

ఆ ర్య క థా మా ల

(సంస్కృత పురాణాలలోని ప్రశస్త గాథలు)

మంత్రిత్వం :

కె. చంద్రశేఖరన్

అనువాదం :

రెంటాల గోపాలకృష్ణ

దక్షిణ భాషాపుస్తక సంస్థ సహకారమున ప్రకటితము

ఈ మా పబ్లిషర్స్,

విజయవాడ-1

First Edition - Nov. 1959 — 5,000 Copies.

ARYA KATHAMALA

Selections from
ARYA CHARITRAM
(Tales from Indian Mythology)

321.231
CHA

Edited by
K. CHANDRASEKHARAN

Translated by
RENTALA GOPALAKRISHNA

Published under the auspices of
The Southern Languages Book Trust, Madras,
TELUGU - 41

Price Rs. 2-25
PUBLISHED BY
VUMA PUBLISHERS, VIJAYAWADA.

Vysyaratna Printing Works, Vijayawada-1

వీ ఠి క

ప్రజాసామాన్యానికి అక్షరకంగా, విశేషయోగ కరంగా ఉండే పుస్తకాల ప్రచురణకు దోహదించేయ్యాలనే సంకల్పంతో గత కొన్ని దామా పుస్తక సంస్థ లోగడ కొన్ని పుస్తకాలను ప్రచురింప జేసింది. ఆ ప్రచురణల వలన కలిగిన అనుభవంతో ఇప్పుడు మరికొన్ని పుస్తకాలను వివిధ భాషలలోకి అనువాదం చేయించి ప్రచురింప జేస్తుంది. పాఠకులలో గిన్న భిన్న అభిరుచులకు తగినట్లు ఈ పుస్తకాలను శ్రద్ధగా ఎన్నిక చేశారు. అందువల్ల, మానవ జీవితానికి సంబంధించిన వివిధ విషయాలను గురించిన రచనలు ఇందులో ఉండటం సహజం. భారత మహా నాయకుల జీవిత చరిత్రలు, వారు చేసిన ఘనకార్యాలు వివరించే గ్రంథాలు ఈ ద్వితీయ గ్రంథపరంపరలో ఒకశాఖ. మన దేశ శ్రేయస్సుకోసం, అభ్యుదయంకోసం ఆ మహాపురుషులు ఏమి చేసినది, వారికి తామెంతగా బుణపడి ఉన్నది, ప్రజలకు ముఖ్యవశ్యకములైన హక్కులను సంపాదించటానికి వారెన్నెన్ని పట్లు పడినది ముందుతరాలవా రంతా తెలుసుకుని ఉండటం మంచిదిగద !

తత్త్వశాస్త్రం, మతం, విజ్ఞానశాస్త్రం, సాహిత్యం — ఈ గ్రంథ పరంపరలోని ఇతర శాఖలు. కథానికలు, ప్రాచీన కళా సంపదలను అభివృద్ధిచే గ్రంథాలు కూడా ఇందులో ఉండటం ముదావహం. నాటకకళ, శిల్ప శాస్త్రం, పురావస్తు పరిశోధనలు, నిరతాదృశ్యావహము

తై న దాక్షిణాత్య దేవాలయాలను గురించిన గ్రంథాలు ఈ పంపరలో ఉన్నవి. విజ్ఞాన వికాసదాయకములైన భిన్న భిన్న విషయాలను గురించిన ఈ గ్రంథాలు ప్రజలను విశేషంగా ఆకర్షింపగలవు. ఆ విధంగా ఇట్టి ప్రచురణలకు ముందు ముందు విస్తార ప్రచారం కలుగ గలదని నా విశ్వాసం.

దక్షిణ భారత భాషలలోని ఉత్తమ గ్రంథాలు కొన్నింటిని మిగిలిన దాక్షిణాత్య భాషలలోకి అనువదింప జేయటం ఈ ద్వితీయ గ్రంథ పరిషత్‌లోని మరొక ప్రశంస నీయమైన విశేషం. ఈ పుస్తకాలన్నీ పూర్తిగా వెలువడినప్పడు, విద్యావంతులలో ఎక్కువమందిని వివిధ విషయాలను గురించిన జ్ఞానాసక్తిగల పాఠకులుగా ఆకర్షించి, ఆ జ్ఞాన పిపాసను తృప్తిపరచడానికి యోగ్యమైన గ్రంథాలను కూడా వారికి అందజేసినట్లు అవుతుంది.

ఈ దక్షిణ భాషాపుస్తక సంస్థ ఆశయాలు శీఘ్ర
గతిని సఫలం కాగలవని ఆశిస్తున్నాను.

మద్రాసు, } ఇట్లు,
7-10-1958. } డా॥ ఎ. లక్ష్మణస్వామి మొదలియార్,
 } వైస్ చాన్సెలర్,
 } మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయం,

ఉపోద్ఘాతము

భారతీయ పురాణాలు గ్రీస్, రోమ్ మొదలైన ప్రాచీనదేశాల పురాణాలను బోలినవికావు. మన సంస్కృతివైన, కీలమువైన వాటి ప్రభావం గాఢమైనది. అంతేకాదు; ప్రపంచంలోని ఇతర మతాలకు చెందిన ప్రవక్తల నూత్నలవలెను, పవిత్ర గ్రంథాలవలెనుకూడా అవి మనకు ఉత్తేజం కలిగిస్తున్నవి. మరొక ముఖ్యమైన వైలక్షణ్యమూడా ఈ కథలకు ఉన్నది. మన దేశంలో అతి ప్రాచీన కాలంనుండి ప్రజలు చదువురానివారుకూడా పురాణ కాలక్షేపాలలోను, భాగవత ప్రదర్శనలలోను ఈ కథలకు అత్యంతాసక్తితో విని గ్రహిస్తూ వచ్చారు. ఆవిధంగా హిందూసమాజహృదయాన్ని దాదాపు పూర్తిగా ఆకట్టుకొన్న కథ లిది.

ఈ పురాణ కథలలో అస్వాభావికత ఉన్నప్పటికీ, ఒక జాతి ఆరోహింపగల నైతిక, ఆధ్యాత్మిక శిఖరాలు వాటిలో స్ఫుటంగా అభివ్యక్తమవుతున్నవి. ఈ దేశంలోగాని, ఇతరదేశాలలోగాని ఆధునిక సాహిత్యంలో వీటితో సరికూర్చగల మానవ భావనా మకుటాలు ఎక్కడగూని ఉన్నవా అనిపించే ఉత్తమ కథాసాహిత్య మిది. అందువల్ల, పురాణగాథలను అల్లి బిల్లి కథలుగాను, కట్టుకథలుగాను, తోసివేయడం అనుచితమే కాదు; మన జాతీయ నైతిక, ఆధ్యాత్మిక ఆభ్యుదయాన్ని కొంచెపరచుకొనడం కూడాను.

“యువకులను ఉత్తేజపరచగల ఉత్తమాదర్శాలలో కూడిన ఉదాత్త సారస్వతం భారతీయులకు లేకపోవడం విచారకరం”- అంటూ లార్డు కర్జన్ 1904 లో కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయ పట్టభద్రుల సభలో చేసిన ప్రసంగంపై పెద్ద గాలిగుమారం చెలరేగింది. ఆ గవర్నర్ జనరల్ నాడు చేసిన అధిష్ట ప్రసంగంవల్ల కోపోద్దీపితులైన సలువురు ప్రముఖులలో ఛెన్నపట్టణవాని శ్రీ వి. కృష్ణస్వామి అయ్యర్ గారొకరు. ఇతరు లందరు వైప్రస్థాయిపై తీవ్ర విమర్శలు తురిపించడంతో సంతృప్తిపడ్డారు. శ్రీ కృష్ణస్వామి అయ్యర్

ప్రశాంతంగా ఆలోచించారు. మన పురాణాలన్నింటినుండి ఉత్తమాదర్శ ప్రబోధక కథలను ఎంచి విడిగా ప్రకటించడమే వైస్సాయి సవాలుకి సరియైన సమాధానమని నిశ్చయించుకున్నారు. ఆ విధంగా, ఆ ఘనత వహించిన వైస్సాయి ప్రసంగం ఎంత అనుచితమైననా, ఎంత అసంబద్ధమైనదో నిరూపించడానికి ఆచార్యకు ఎంతోకాలం పట్టలేదు.

బహు విద్వాంసుల సహకారంతో ఆపైన ఆయన చేసిన కృషి ఫలితంగా 1907 లో చాదాపు 700 శీఙ్గల గ్రంథ మొకటి ప్రకటితమయింది. అపార విజ్ఞాన భానియైన ధారతీయ పురాణ సాహిత్యంలోనుండి 41 కథలను ఎంచి, సంస్కృత భాష నుండి యథామూలంగా “ఆర్యచరిత్రం” అనే ఆ గ్రంథంలో ప్రకటించారు. ఆ సంపుటం - సత్యసంధతీకోసం తన సర్వస్వాన్ని ధారపోసిన హరిశ్చంద్ర చక్రవర్తి విషాదగాథతో ప్రారంభమయి, సర్వవ్యాపారాలను అధిగమించి, సత్యసౌల్యములే ఉత్తమ గుణాలని నిరూపించిన ఉదాత్త నాయకుని చరిత్ర అగు సంగ్రహ వాల్మీకి రామాయణంతో ముగుస్తుంది. మధ్యలో పవిత్రత, ధర్మం, భక్తి, గౌరవం, త్యాగం మొదలైన సుస్థిర ఆదర్శాలకోసం కృషిచేసిన పురుషులను, స్త్రీలను, జంతువులను గురించిన రసవత్కథ లున్నవి. భారతీయులకు ఈ కథలు వారి జీవన సంప్రదాయంలో, వారి విద్యావిధానంలో భాగాలు; బాల్యంనుండి వారు తమ వ్యక్తిత్వాన్ని రూపొందించుకొనడానికి ఉపయోగపడిన ప్రాథమిక పాఠాలు.

ఈ ఆర్యచరిత్రంలోని కథలలోనుండి కొన్ని కథలను ఎన్ని తెలుగు, తమిళం, కన్నడం, మళయాళ భాషలలో ప్రకటించడానికి దక్షిణ భాషా పుస్తక సంస్థ వూనుకొన్నది. ఈ కథలన్నీ సంస్కృత మూలంలోనుండి సరాసరిగా అనుగడింపబడినవి. మూలంలోని స్వచ్ఛతా సరళతలు అనువాదాలలోనికి రావడం ఆరుదు. అయితే, దక్షిణభారత భాషలకు సంస్కృతి భాషకు సన్నిహిత సంబంధం ఉన్నందువల్ల, ఈ అనువాదాలలోనూడా

మూలంలోని సారస్వత సారాంశాలు ఎక్కువ భంగపడవు. అగలు ఎన్నడో జరిగి ఉండవలసిన ఈ కృషి ఇప్పుడైనా జరుగుతుండడం ముదాపం.

వివిధ పురాణాలలో ప్రజలకు ఎక్కువగా పరిచితములుకొని ఉత్తమ కథలను మాత్రమే స్వీకరించాలనే ఉద్దేశ్యంతో అర్చ్యచరిత్రలోని పదిహేను కథలు ఇందు ఎన్నికైనవి. సాంఘిక మర్యాదల విషయంలో ఆధునిక యుగానికి అనువర్తించని కేవల ప్రాచీన ఆదర్శాలను బోధించే కథలనుకూడా వదలివేశాము.

ఈ అనువాదంలో మూలాన్ని మార్పుచేయడానికిగాని ఆధునిక భావాలకు అనుగుణంగా మలచడానికి గాని ఏ విధమైన ప్రయత్నం లేదు. ఈ కథలన్నీ యథామూలంగా అనువదించబడినవి. కథను కలపడానికి అక్కడక్కడ కొన్ని మాటలు మాత్రం చేర్చి ఉండవచ్చు. అర్చ్యచరిత్రం సంకలనకర్తకు ఆ కథలన్నింటికీ అంగీకారమువదాలను కూడా ప్రకటించాలనే అభిలాష ఉండేది. ప్రస్తుతం అందలి కథలను కొన్నింటిని దాక్షిణాత్యభాషలు నాల్గింటిలోను సహజములే అనువదించకేసి ప్రకటింపజేస్తున్నందున, ఆ అభిలాష కొంతవరకు సఫల మవుతున్నందుకు ఆనందిస్తున్నాను.

పాఠకులు - పెద్దలు, పిన్నలూ కూడా— ఈ కథలలో గల శాశ్వత మానవతా దృష్టిని, కాలపరీక్షను పరచే ప్రభావాలను తట్టుకొని నిలబడగల సమర్థతను గుర్తింపగలిగేయెడల ఈ ప్రయత్నం విఫలంకాదు.

మద్రాసు, }
30-3-1959.

కె. చంద్రశేఖరన్.

క థా నూ చ క

	పేజీ
1. వ్యాధ కపోతవృత్తాంతం	9
2. శ్రీ శుకచరిత్రం	21
3. గురుధక్తి మహిమ	49
4. అజగరోపాఖ్యానం	56
5. కృతఘోషపాఖ్యానం	69
6. శిబిచరిత్రం	83
7. పతివ్రతామాహాత్మ్యం	88
8. సుకన్యాచరిత్రం	97
9. నకులరోపాఖ్యానం	121
10. కీటకోపాఖ్యానం	140
11. చ్యవనోపాఖ్యానం	151
12. నంద (ధేను) చరిత్రం	163
13. మరుత్తోపాఖ్యానం	183
14. చక్షుస్తీర్థవర్ణనం	199
15. జడభరతోపాఖ్యానం	211

1. వ్యాధ కపోతవృత్తాంతము

శరత్కాలమున భీష్మాచార్యులవారిని చూచి ధర్మరాజు- “ఓ తాతా! నివృత్తకాలాశ్రమ విశారదుడవు. శరణాగత రక్షణవిధం ఎటువంటిదో నాకు ఎరింగించవలసినది.”—అని అడిగాడు. అప్పుడు భీష్మాచార్యుడు ఈ ప్రకారంగా చెప్పినాగాడు

“పూర్వం ఒకప్పుడు కాలచోదితుడై, నీచాచారం కలవాడై, పక్షులన్నింటికీ కాలమృత్యువులా ఒక బోయవాడు భూమిమీద సంచరిస్తూ ఉండేవాడు. వాడు కాకోలం వంటి నల్లని శరీరచ్ఛాయ, ఎఱ్ఱనికండ్లు, పొడుగాటి ముంగుళ్లు పొట్టిపాదాలు, పెద్దనోరు, పెద్దపెద్ద దవ్వులు కలిగి పాపమే ఈరూపంలో జన్మపెట్టిందా అన్నట్లుండేవాడు. వాడి కొక బంధువుగాని స్నేహితుడుగాని లేడు, మరిన్ని వాడుచేస్తున్న పాపకృత్యాలవల్ల బంధువులందరూ వాణ్ణి పరిత్యజించారు. బంధువులతో స్నేహంలేనివాణ్ణి ఇతరులు ఎట్లా ప్రేమిస్తారు? క్రూరకర్మలు. దురాచారులు, ఇతరప్రాణులు ప్రాణాలను తీసేవారు అయిన మానవులను సకలప్రాణులు వాములను హరించు చూస్తున్నవి. వాడు నిత్యం ఒక వలపట్టుకొని వనాలలో సంచరిస్తూ పక్షులన్నింటినీ చంపుతూ వాటిని విక్రయిస్తుండేవాడు. ఈ విధంగా చాలకాలం గడచింది.

అయినప్పటికీ వాడు తానుచేస్తున్నది అధర్మమని ఎరుక, భార్యతో కలిసి తిరుగుతూ దైవయోగంవల్ల మరొకవృత్తిని అపేక్షించక ఉంటూవచ్చాడు.

ఇట్లా ఉండగా ఒకనాడు ఆ బోయవాడు యథా ప్రకారం వేటకై అడవికి వెళ్ళాడు. అప్పుడొక పెద్దగాలివాన వచ్చింది. ఆకాశమంతటా మేఘాలు ఆవరించుకొన్నాయి. ఘోరఘోరమంటూ భయంకరమైన ఉబుములు, మెఱుపులు పుట్టాయి. ఒక్క తుణుకుసేపట్లో ఓడలతోనిండిన సముద్రంలా ఆకాశంలో అంతటా మబ్బులు క్రమ్ముకొనివచ్చాయి. ఏనుగుతోండంలావు ధారలతో (కుంభపోతగా) వర్షం కురవ సాగింది. తుణుకుసేపట్లో భూమి యావత్తు జలమయమై పోయింది. ఆ సమయంలో ఆ బోయవాడు అక్కడక్కడ తిరుగుతూ స్మృతితప్పి చలిబాధకు తాళలేక గడగడ వణకి పోసాగాడు. కాని ఆ అడివంతా నీటిమయమై పోయినందున వాడికి త్రోవతెలియలేదు. ఎక్కడ ఎత్తో, ఎక్కడ పల్లమో తెలియడం లేదు. మరిన్ని ఆ గాలివానదెబ్బకు పట్టాలన్నీ చచ్చిపడిఉన్నాయి. సింహవరాహాది మృగాలన్నీ ఎత్తయిన ప్రదేశాలలో చేరి పడుకొనివున్నాయి. ఒకపేమిటి? భయం కరమైన ఆ గాలివానకు వనచూలన్నీ భీతిల్లి - తుడ్బాధచే సామ్రస్తిల్లి ఉన్నాయి. అంతట కొంచెంసేపటికి ఆ బోయ వాడి చలిబాధ మిక్కుటమైంది. అవయవాలన్నీ కొంకస్త పోతున్నాయి. నడవడానికీ, నిలుచోడానికీ కూడా వాడికి శక్తి లేకపోయింది. అప్పుడు వాడికి ఒక ఆడకపోలపక్షి అగు పిందింది. పాప మది చలిబాధకు కదలలేక - మెరులలేక ఒక

చోట పడిఉన్నది. ఆ బోయవాడు ఆర్తునై ఊరేళ్ళి క్షణ
ఆ కపోతి కనుపించగానే దానిని పట్టుకొని తన పక్షిపగిజ
రంలో పడవేసుకొన్నాడు. వాపక్కమై నవాడు తాము ఆపద
లలో చిక్కిఉన్నప్పటికీ, ప్రాణులకు ఆపద కలిగించకుండా
ఉండుకోరు. వాపాత్ముడైన ఆ బోయవాడు తన హస్తాన్ని
మానక, ఆవిధంగా ఆ అడవిని పట్టుకొనిపోయా అడవిలో
ఒకచోట సీలమేఘంలా నిశ్చలంగా ఉన్న ఒక నల్లటి మహా
వృక్షాన్ని చూచాడు. ఆ మహావృక్షం విశాలరాఖిలతో
ఒప్పి, నానావిధములగు పక్షులకు ఆశ్రయమై నివసిస్తూ,
నివాసం కల్పిస్తూ, ఖలాలను ప్రసాదిస్తూ కోరినవానినై,
బ్రహ్మదేవుడు ఉపకారంకోసం సృష్టించిన సజ్జనమేలా
శోభిల్లుతున్నది.

అంతట కొంతసేపటికి ఆ గాలివాన వెలిసింది. ఒక్క
ముహూర్తమాత్రంలోనే ఆకాశంలో మబ్బులన్నీ విడి
పోయినాయి. మిలమిలలాడే నక్షత్రాలతో ఆకాశం, కలు
వలతో శోభిల్లుతున్న సరోవరంలా ప్రకాశించింది. బోయ
వాడా నిర్మల సీలాలనింగిని చూచాడు. ఇంకా తీవ్రమైన
చలితో బాధపడుతూనే నలుదిక్కులా కలయచూచాడు.
అప్పటికి అర్ధరాత్రి అయినట్లు అతనికి తోచింది. తన నివాస
స్థలం అక్కడికి చాలాదూరమనడంవల్ల, ఇంటికి వెళ్ళలేనని
చింతించి ఆ రాత్రి ఆ చెట్టుక్రిందనే ఉండడానికి నిశ్చయించు
కొన్నాడు. చేతులు జోడించి—“మహావృక్షంపై నివసించే
ఓ దైవతములారా ! మిమ్ముల నిదే శరణుపొందుతున్నాను.
ఇక్కడే - ఈ చెట్టుక్రిందఉన్న బంకరాతిపై తల పెట్టుకొని

ఆకులు పరుచుకొని పడుకొంటున్నాను-” అని వేడుకొంటూ, బడలికచేత అక్కడ పడుకొని నిద్రించాడు.”

2

ఈ విధంగా చెప్పి భీష్మాచార్యులవారు తిరిగి ఇలా చెప్పగారంభించాడు —

“ఒ ధర్మరాజా! ఆ చెట్టుకొమ్మమీద రంగురంగుల జెక్కలుగల పక్షి ఒకటి బహుకాలంబట్టి సుహృద్భావంతో నివాసంచేస్తున్నది. ఆనాడు వేకునకాముననే ఆ పక్షి భార్య ఇల్లు వెడలిపోయింది. ఎప్పటివలె సంధ్యాసమయానికి మరలి రాలేదు. అందుల కా పక్షి చింతిస్తూ ఈ విధంగా వాపోవ సాగింది.

“అయ్యో! ఇవాళ ఇంత పెద్దగాలివాన వచ్చిందే. ప్రాద్దుననగా పోయిన నా భార్య ఇంతమట్టుకు ఇల్లుచేరలేదు. కారణం ఏమైయుంటుందో కదా? ఈ మహారణ్యాలలో దాని కేమి కీడుసంభవించిందోకదా! అయ్యో! కొడుకులు, కోడండ్రు, మచుకులు, సేవకులు-ఎంతోమంది ఇంటినిండా ఉన్నారు. కాని అది లేని ఈ నా ఇల్లు శూన్యంగా కనుపిస్తున్నదే! అయ్యో! భార్యలేని ఇల్లు నిర్ధకంకదా? ఇల్లాలులేని ఇల్లు ఇల్లుగాదు, అడవి! అయ్యో! రంగురంగుల తళతళలతో మెరిసిపోయే దాని శరీరం, ఎఱ్ఱనికండ్లు, మధురమైన దాని కంఠస్వరం- ఇవన్నీ జ్ఞాపకంచస్తున్నాయే! ఏంచేసేది? ఇప్పుడది రాకపోతే నా బ్రతుకు స్వర్గమేకదా? ఆహా! దానికీ

నా మీద ఎంత మక్కువ! నాకు ఆహారంపెట్టక తాను ఎన్నడూ తినేదికాదు. నేను స్నానం చెయ్యనిదే తాను స్నానంచేసేదికాదు. నేను నిలిస్తే తానూ నిలిచేది. నేను పడుకొంచే తానూ పడుకునేది. నా సుఖమే తన సుఖంగా, నా దుఃఖమే తన దుఃఖంగా చూచుకునేది. నే నెక్కడికైనా వెడుతుంటే ముఖం చిన్నపుచ్చుకునేది. నేను కోపగించుకొన్నప్పుడు ప్రియమైనమాటలుచెప్పి నన్ను శాంతపరిచేది. అది పతివ్రత. పతికి ప్రీతికలిగిస్తూ, పతియే గతి అని భావించేది. నాయందు భక్తి, అనురక్తికలిగి, స్థిరచిత్తయై స్నేహంగా వర్తించేది. గుణవంతురాలైన భార్య లభించినట్లైతే వృక్షమూలమైనా సాధంతో సమానమవుతున్నది. అటువంటి భార్య లేనిచో భవనమైనాసరే అరణ్యం అవుతున్నది. పురుషునకు ధర్మార్థ కామములందు సహాయపడేది భార్యతప్ప మరెవ్వరున్నారా? పరదేశగమనంలోకూడా భార్య పురుషుని అనుసరిస్తుంది. పురుషునకు పడతినే పరమార్థమని పెద్దలు పలుకుచున్నారు. భార్యాహీనుడికి లోకయాత్ర సాగించడం ఎట్లాగ? ఈ దేశానికి ఒక కప్పమే వచ్చినా, ఒక నప్తమే వచ్చినా—తోడుగా ఉండేది అర్థాంగియేకదా? రోగార్త డైన భర్తకు భార్య ఔషధంలాంటిది. భార్యకు సాటియైన బంధువు, భార్యవంటిగతి వేరే లేనేలేదు. ధర్మం ఆర్జించేటప్పుడు ఉత్తమ సతికి మించిన సహాయులు మరెవరూ కనుపించరు. “పతివ్రత, ప్రియభాషిణి అయిన భార్య లేని ఇల్లు కీకారణ్యంతో సమానం. కనుక అటువంటి ఇల్లాలులేని ఇంట్లో ఉండడంకంటె అడవిలో ఉండడమే ఉత్తమం!” అని

ఈరీతిగా ఆ మగపక్షి కెక్కు-భంగుల విలపించింది—“అని నచించి భీష్మాచార్యుడు మరల ఇట్లా చెప్పనాగాను.-

3

“ఓ ధర్మరాజా ! ఆవిధంగా విలపిస్తున్న మగపక్షికంఠ స్వరం విని ఆ బోయవాడి ఉచ్చులలో చిక్కిఉన్న ఆడపక్షి, ‘అహ! అబ్బప్రమంచేనాదే! అదృష్టం! నాభర్త ఇచ్చకానికై ముఘప్రితులు పలికేనాను కాచేకాడు. నేను లేనప్పుడుకూడా నా మంచితనాన్ని ఈవిధంగా పొగడుతున్నాడు - భర్తచే పొగక్తకెక్కని ధార్యబ్రతుకూ ఒకబ్రతుకేనా? భర్తసంతోషిస్తే సమస్త దేవతలూ సంతోషిస్తున్నారు. అగ్నినాషీయై నందునల్లనే నాధుడు అర్ధాంగికి పరమదైనమని చెప్పటకాదు. భర్తకు ప్రతికూలంగా సంచరించే ఆడది కార్చిచ్చుచేద్దగ్గమైన పూదీగెలాగా భస్మమైపోతున్నది!-” అని పలువిధాలచింతించి తాను ఆబోయవాడి పంజరంలో బంధింపబడి ఉండికూడా, శోకార్తుడైఉన్న తనభర్తను చూచి ఈవిధంగా పలికింది :-

“ఓ ప్రియుడా! నీ కొక్క మంచిమార్గం చెపుతున్నాను, విన వలసినది-శరణాగతుడై వచ్చిన బోయవానిని నీవు రక్షించుము. ఈ పక్షులవేటకాడు నీ గృహంలో నివసించిఉన్నాడు. అంతే కాదు. చలిబాధను, ఆకలిబాధను వహింపలేకున్నాడు. కనుక ఇతనిని రక్షించుట ధర్మం. జగన్నాతలయినగోవును, బ్రాహ్మణుని, శరణాగతుని—ఈ ముగ్గురినీ రక్షించనివారు ఒక విధమైన వాతకం పొందుతున్నారు జాతిధర్మాన్ని అనుసరించినవృత్తి కపోతవృత్తి. జ్ఞానవంతుడవగు నీవంటివాడు అటువంటి

ఉత్తమధర్మాన్ని పాటించవలసిఉన్నది. గృహస్థుడైనప్పటికీ యథాశక్తి ధర్మం ఆచరించవలసిఉన్నది. ధర్మాన్ని అవలంబించినవాడు దేహం త్యజించియు, అత్యున్నత పుణ్యలోకాలను పొందుతున్నాడు. నీవు ద్విజశ్రేష్ఠుడవు. పుత్రప్రపంతుడవు. కావున దేహభీమానం విడనాడి, స్వాధ్యాయమూని ఇతని మనస్సు సంతోషమందేట్లు సమూహించవలసినది. ఓ ప్రియ నాథుడా ! నీవార్యుడైన నాకోసం మనస్సులో ఎంతమాత్రం సంతాపంచెందవద్దు సుమా ! నీ దేహమాత్రం నాశమైకై వేరొకధార్యుని నిపు పరిగ్రహించవచ్చును—” అని ఈతీసుగా పంజరమందున్న ఆడుపక్షి పలికింది—” అని వచించి భీష్ముడు ఇంకా ఈ ప్రకారం చెప్పదొడగఁగ—

4

“ఓ, యుధిష్ఠిరా ! తరువాత ఆ ఆడుపక్షి పలికిన ధర్మ వాక్యాలు విని-మగపక్షి ఆ పలుకులు ఎక్కడినుంచి వచ్చాయో అని నీళ్ళువిండిన కళ్ళతో దిక్కులు కలయచూచింది. అప్పుడా చెట్టుక్రిందఉన్న బోయవాడు దానికికనుపించాడు. అంతట అది విధ్యుక్తంగా అతనిని పూజించింది. కుశలప్రశ్న పూర్వకంగా ఈతీ పలికింది— “ఓయీ ! ఇది నీ స్వగృహమని అనుకో వలసినది. నీవు సంతాపంచెందవనిలేదు. నీ కేం కావాలో అడుగు. ఆపని చేస్తున్నాను. నీవు మాకు అతిథిని, పగవాడైనా సరే అతిథిగావస్తే అతనిని గౌరవించాలి. తమను నటకడానికి వచ్చినవాడికైనా సరే చెల్లు తమనీడను ఇస్తున్నాయికదా ! పంచయజ్ఞాలు నిత్యం చేసే గృహస్థుడికి శరణాగతుడైనవానికి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం ఆవశ్యకం. గృహస్థుడై ఉండినాడా అజ్ఞానం

వల్లపంచయజ్ఞాలు చేయనివాడికి ఇహపరాలు — రెండూ కలుగవు. కనుక నీకు కావలసినవి ఏమిటో చెప్పు? నీవు చెప్పినవి చేస్తున్నాను. అయ్యా! నీవు ఎంతమాత్రం దుఃఖించకు” ఈవిధంగా ఆ మగకపోతపక్షి పలికిన పలుకులు విని ఆ బోయవాడు — “ఓ కకుంఠోత్తమా! నేను చలిగాధకు తాళలేకుండా ఉన్నాను. ఈ గాధనుంచి నన్ను కాపాడవలసినది —” అని కోరాడు?

అది విని మగకపోతం తనశక్తికొలది కొన్ని ఎండులూకులను హాగుచేసింది. తరువాత వెళ్ళి కాలినకొరవి ఒకటి తెచ్చింది. ఆకులు మండేట్లు మంటచేసింది — “అయ్యా! ఇక వచ్చి నిర్భయంగా ఈ మంటలో చలికాచుకొమ్ము” అని పలికింది. అంతట ఆ పక్షులవేటవాడు లేచివచ్చి మంటదగ్గర కూర్చున్నాడు. తన ఇష్టం వచ్చినట్లు చలికాచుకొని వళ్ళంతా వెచ్చచేసుకొన్నాడు. అప్పుడతనికి మళ్ళీ ప్రాణాలు లేచి వచ్చాయి. పక్షినిచూచి “ఓ కపోతమా! విధ్యుక్తిమైన నీ ఆతిథ్యానికి ఎంతో సంతోషించాను. నాకప్పుడు ఆకలిగాధమిక్కుటంగా ఉన్నది. కనుక నైనా ఆహారం పెట్టవలసినది” అని అడిగాడు. అతని పలుకులు విని కపోతము “అయ్యా! నీ ఆకలితీర్చడానికి తగిన ఆహారం ఏమీ నా ఇంట్లో లేదు. అడవిలో బ్రతికే మేము, శత్రులంగా లభించినవాటితో పొట్టనింపుకుంటామేకాని మునులలాగా మాకు నిలువ ఏమీ ఉండదు.” అని వెలవెలబోయింది. కర్తవ్యం తెలిసీకూడా చేసేదేమీలేక తనవృత్తిని నిందించుకోసాగింది. ఇట్లా ఉండి ఆకపోతము మళ్ళీ ఒక గడియనేపటికి తెలివితెచ్చుకొని ఆ

బోయవానితో, “ఓయీ! ఒక్కక్షణంసేపు ఆగు. నీ ఆకలి తీరుస్తున్నాను.” అని చెప్పింది. అంతట మళ్ళీ నిష్పచేసింది. ఋషులు, పితృదేవతలు దైవతములు-వీరినిపూజించడంకంటె కూడా అతిథిపూజ అధికమైనదనియు, తన అతిథిపూజా పరత్వము మాన్పరానిదనినందున తనను అనుగ్రహించ వలసినదనియు, అతనితో చెప్పుకూ, ఆ మగకపోతము ముమ్మాఱు ఆ మండుతున్న అగ్నికి ప్రదక్షిణంకావించి, అందులో దూకి మరణించింది.

తరువాత ఆ బోయవాడు ఆ పక్షికావించిన సత్కార్యాన్ని చూచి ఆశ్చర్యచకితుడై నాడు “అయ్యో! నే నెంత తప్పుచేశాను? నా దుష్కార్యాలవల్ల అందరిచే మూషితుడైనై క్రూరుడనైన నేను ఎన్నెన్ని ఆధర్మాలు ఆచరించాను? దీనివలన నాకు ఎంతైనా పాపం సంభవించితిప్పుడు.” అని పరిపరివిధాల తన్ను తాను నిందించుకొంటూ మఃఖించాడు” అని పలికి మళ్ళీ ఘోషాచార్యులవారు ఈ ప్రకారం చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు.

“ఓ, ధర్మరాజా! తరువాత ఆ బోయవాడు ఆకలిచే బాధపడుతూ, నిష్పలో దూకి చనిపోయిన కపోతాన్ని ఉద్దేశించి—

“అయ్యో! నేను క్రూరుడను. వివేకంలేక దుష్టార్యం చేశాను. నాపాపానికి అంతులేదు. అయ్యో! నే నెంత దుష్టుడను? ఎంత నీచుడను? ఎంత నమ్మతగనివాడను? నాకోసం మహాత్ముడైన ఈ కపోతరాజు తనదేహాన్ని సమర్పించాడు. మహాపాపిని, క్రూరుడను అయిన నాకు ఇది ఉపదేశం. కనుక

నేను ఇప్పుడే భార్యబిడ్డలను విపజ్జించి, ప్రియమైన నా వ్రాతాలు విడుస్తాను. ఈ కపోతమే నాకు ధర్మోపదేశం చేసింది. ఇది నా చుర్రాం! ఇది మొదలుకొని నా దేహాన్ని సమస్తభోగాలనుంచీ మళ్ళించుకొంటాను. వేసవికాలంలో చెఱువు ఎండిపోవునట్లు క్రమక్రమంగా నా దేహాన్ని శోషింప చేసుకొంటాను. పరలోకాన్ని పొందుతాను. అంతేకాదు, ఆకిలిపిష్టలకు భయపడను. ఎంతకు-చలికీ ఓర్పుకొంటాను. అనేకవిధములైన ఉపవాసాలతో నా శరీరాన్ని శుష్కింప చేసుకొంటాను. ఆహా! ఈ మహానుభావుడు అతిథిపూజకై తనదేహాన్ని అర్పించాడు. కనుక ఇక నాకు ధర్మమే శరణ్యం. ప్రతివ్యక్తికీ ధర్మమే రక్షకమనడానికి ఈ కపోతం కావించిన కృత్యమే తార్కాణం—” అని పలువిధాల చింతించాడు.

“ఓ ధర్మనందనా! ఈవిధంగా ఆ బోయవాడు చింతించి, మరణించ నిశ్చయించినవాడై తాను వెంట తెచ్చుకొన్న పక్షి పంజరాన్ని, కిట్టను, శలాకలను అక్కడే విడిచి వెట్టి వెళ్ళిపోయాడు—” అని తెలిపి భీష్ముడు ఇంకా ఇట్లా చెప్పనాగాడు:-

5

“ఓ ధర్మరాజా! ఆ విధంగా ఆ బోయవాడు వెళ్ళి పోయిన అనంతరం, ఆడకపోతం తన భర్తను తలుచుకొని దుఃఖంతో మొఱలిడింది—“ఓ నాథా! నీకు నాపై ఎంతో ప్రీతి ఉన్నది. అది నే నెప్పటికీ మరచిపోలేను. అనేకమంది కొమాళ్ళను కన్నప్పటికీ విధవయైన స్త్రీ, నివారింపరాని

శోకంలో మునిగిపోతున్నది. మగడులేని మగువ దీనురాలై, బంధువులకు సహితం వెగలుపుట్టిస్తున్నది. ఓ ప్రియుడా! ఇంతకాలంబట్టి నేను - మధురములై, సేషహాసూచకములైన నీ పలుకులచే అనేకవిధాల లాలింపబడుచూ, శౌరవింప బడుచూవచ్చాను. సీతోకలిసి కొండ్రిగుమాలలో, నదీప్రవాహాలలో, వృక్షాగ్రాలలో విహరించాను. ఆకాశసంచారం చేస్తున్నప్పుడు సీతోకలిసి సుఖంగా ఉన్నాను. ఇదివరకు నేను ఏమి అనుభవించానో అవేవీ ఇక నాకు లభించవుకదా! ఆహ వాళ్ళకు తండ్రిగానీ, అన్న-దమ్ములుగానీ, కుమార్తెగానీ ఏదో మితంగా ఇస్తారేకాని భర్తలాగా ఎవ్వరూ మిక్కిలంగా ఇవ్వకుండా! అటువంటి భర్తను ఏ భార్య పూజించకుండా ఉంటుంది? స్త్రీకి మగనివంటి అధికారిలేడు. మగనిని పోలిన సుఖమూ మరొకటిలేదు. కావున సమస్త సంపదలను విడిచిపెట్టి అయినానో, భార్య భర్తనే శరణుపొందవలెను. ఓ నాథుడా! నీవులేని ఈ నాబ్రతుకు వ్యర్థం. పతివ్రత అయిన ఏ స్త్రీ భర్త లేకుండా జీవించడలుస్తుంది?—” అని పెక్కు భంగుల వాపోతూ ఆ కపోతి, మండుతున్న ఆ అగ్నిహోత్రంలో పడి మరణించింది. ఆవిధంగా మరణించి తక్షణమే తన భర్తను చూడగలిగింది. విమానంలో ఉండి, పుణ్యనిధులైనవారిచేత పూజితుడై, చిత్రమాల్యాంబరధరుడై, నానావిధభూషణ భూషితాంగుడై ఉన్న భర్తనిచూచి, అతనితోకూడావిమానం ఎక్కి ఆ ఆడకపోతల స్వర్గం అలంకరించింది. స్వర్గంలోకంలో వారిరువరూ తమతమ సుకృతకర్మలచే పూజింపబడుతూ

సుఖంగా కాలంగడిపారు” — అని చెప్పి, భీష్ముడు మరల ఈ విధంగా చెప్పసాగాడు.

“ఓ యుధిష్ఠిరా ! ఆవిధంగా విమానారూఢులై ఉన్న ఆ షషీదంపతులను చూచి, అంతట ఆ బోయవాడు తానున్న అటువంటి తపస్సుచేతనే ఉత్తమగతినిపొంద నిశ్చయించిన వాడై వెంటనే తపస్సుపారంభింపగోరి వెళ్ళిపోయాడు. స్వర్గ కాంక్షచే ఆ బోయవాడు నిశ్చేష్టుడై, నిరాహారుడై, అహం కారవజ్జితుడై బయలుదేరి వెళ్ళి ఒకచోట ఒక సరోవరాన్ని చూచాడు. ఆ సరస్సు చాలా విశాలంగా ఉన్నది. తామర పూలతోను, సమస్తవృక్షాలతోను, చల్లనిజలంతోను కూడుకొని ఉన్నది. చిప్పికిగొన్నవాడు ఆ జలాన్ని చూచినంత మాత్రాననే సంతుష్టుడగుతాడు. సందేహంలేదు.

ఆ బోయవాడు కటికి ఉపవాసాలుచేస్తూ ఆకలితో బాధపడుతున్నప్పటికీ — దానిని లక్ష్యపెట్టక సంతృప్తిచెంది కూర్చున్నవాడు నివసించే మహారణ్యంలో ప్రవేశించాడు. వశ్యంతా ముల్లుగుచ్చుకోగా అవయవాలన్నీ గీచుకొనిపోగా, నెత్తురుకారుతున్న దేహంతో, నరసంచారమన్న మాటలేక, కూర్చున్నవాడు ఆలవాలమైన ఆ అరణ్యంలో సంచరించడం మొదలుపెట్టాడు. ఆ మహాటవిలో గాలికి కదలిన పెద్దపెద్ద వృక్షాల పరస్పర సంఘర్షణవలన ఒక పెద్ద అనలంపుట్టింది. ఆ కార్చిచ్చు గాలికి అంతకంతకూ పెద్దదై, ప్రజ్వలించి, మహాగ్ని జ్వాలలతో ఆ అరణ్యాన్ని యావత్తూ తగులబెట్టడం మొదలుపెట్టింది. అప్పుడా బోయవాడు తన దేహాన్ని ఆ అగ్నిజ్వాలలకు ఆహుతికావించ నిశ్చయించుకొని — అందులోకి ఉరికాడు. తన

పాపాలతోసహా దగ్ధమైపోయినాడు. తరువాత అతనికి ఉత్తమ గతి లభించింది. శోకరహితుడై స్వర్గంచేరుకొన్నాడు. అక్కడ ఇంద్రుణ్ణి యక్ష సింధ గంధర్వాదులు సేవిస్తూఉన్నట్లు అతన్ని సేవిస్తూఉన్నారు. ఈవిధంగా ఆకపోతము, కపోతి, బోయ నాడు—తమతమ పుణ్యకర్మలచే స్వర్గంపొందారు.

ఓ ధర్మరాజా! భర్తను అనుగమించిన స్త్రీలు ఈ కపోతి రీతిగనే స్వర్గసౌఖ్యాలు అనుభవించగలరు” అని భీష్మా చార్యులవారు, ధర్మరాజుకు వ్యాస కిపోత వృత్తాంతం ఎరిగించాడు.

2. శ్రీ శుకచరిత్రము

శరత్కాలమున న భీష్మాచార్యులవారు ధర్మరాజుతో ఈ ప్రకారం చెప్ప నారంభించాడు

ఓ, ధర్మనందనా! పూర్వం మేరుపర్వతశిఖరాన కర్ణికారం అనే వనంలో ఆదిశంకరుడు భయంకరములైన భూతగణాలతోకూడి యశ్లేచ్చగా విహరిస్తున్నాడు. పర్వత రాజపుత్రి - చార్యుతి ఆయనకు ఎదురుగా కూర్చుని ఉన్నది. ఆ ప్రదేశంలోనే కృష్ణదైవాయనుడు దివ్యమైన తిలక్కు ఆచరిస్తున్నాడు. అప్పుడాయన ఆత్మను యోగసమాధిలో ఉంచి, యోగధర్మపరాయణుడై ఉన్నాడు. ఓ ధర్మరాజా! ఆ సుహృత్తుడు పుత్రునికోసం భారణపట్టి తపం సలుపు తున్నాడు. అంతట పరమశివుడు ఆయనతపస్సుకు, ఆయన భక్తికి మెచ్చాడు. ప్రసన్నుడై అనుగ్రహింపడలచాడు. ఆ

విధంగా అనుగ్రహించడలచినవాడై త్రిశేత్రుడైన శంకరుడు కృష్ణుడై పాపమును నిశ్చయమునకు ప్రత్యక్షమైనాడు—“ఓయీ! నీకోర్కె ప్రకారం పృథివ్యాది పంచభూతాలతో సమానుడై, పరిశుద్ధుడైన ఒక కుమారుడు నీకు జన్మిస్తాడు”—అని పలికాడు.

అని తెలిపి భీష్ముడు మళ్ళీ చెప్పనాగాడు.

2

ఓ పాండవాగ్రజా! ఆవిధంగా సత్యవతీ సుశుడైన కృష్ణుడై పాపమును మహేశ్వరునివలన వరంపొంది, పిమ్మట అగ్నిని పుట్టించడలచి అరణిని మధించాడు. అప్పుడు అంగుండి శుకుడు ఉడియించాడు. ఓ ధర్మరాజా! ఆవిధంగా జననమందిన శుకుడు, తన తండ్రివంటి శ్రేష్ఠమైన రూపవర్ణములు కలవాడై, మహాతేజస్సంపన్నుడై వెలుగొందాడు. మహాయోగియై పొగలేని అగ్నిహోత్రంలా ప్రకాశించాడు. అప్పుడు నదులన్నిటిలోనూ శ్రేష్ఠమైన గంగానది ఆ మేరు పృష్ఠమును సమీపించినదై శుకుని స్నానంచేయించింది. ఓ కురువంశ శ్రేష్ఠా! తరువాత మహాత్ముడగు ఆ శుకునికోసం అంతనిత్యం నుండి ఒక దండము, కృష్ణాజనము అతడున్నచోట భూమిపై పడినాయి. అప్పుడు అస్పరసలు ఆడారు, గంధర్వులు పాడారు. శుకుడు అట్లా జన్మించినవెంటనే శంకరుడు వార్యతీతో కూడి అతనికి యథావిధిగా వడుగుచేశాడు. తరువాత దేవేంద్రుడు అత్యద్భుతము, దివ్యము అయిన ఒక కమండలాన్ని, వస్త్రానుప్రేమతో అతనికి సమర్పించాడు. ఓధర్మరాజా! అప్పుడు హంసలు, సారసములు, శతపత్రములు, చిలుకలు ఆ శుకయోగిని

ప్రదక్షిణం కావించాయి. తరువాత మహామేధావంతుడైన శుకుడు వ్రతనిష్ఠుడై సమాధిలోఉంటూ అక్కడే ఉండిపోయినాడు. ఓ పాంశవాగ్రజా! పుట్టినవెంటనే అతనిని తండ్రివలెనే వేదాలు, రహస్యాలతోను, సంగ్రహాలతోను ఆశ్రయించాయి. తరువాత అతను వేదజేవాంగ భాష్యవేత్త అయి ధర్మాన్ని ఎంచుకూ బృహస్పతులవారిని తనకు గురువుగా కోరుకొన్నాడు. ఆయనవద్దనుండి వేదాలు, వేద రహస్యాలు సంగ్రహంగా పరిపాడు. ఇతిహాసాలను, రాజశాస్త్రాలను సంపూర్ణంగా చదివాడు. ఆవిధంగా చదివి గురువక్షిణాలొంగి, సమావర్తనం బనర్హియైన మహాముని అయినాడు. బ్రహ్మచర్యంచేపట్టి సమాధినిష్ఠుడై, ఉగ్రమైన తపం సలుపడం ప్రారంభించాడు. ఆవిధంగా మహాకస్త్వి అయినందున శుకుడు బాల్యంనుంచే దేవతలకు, మహర్షులకు శారసీయుడై, తన జ్ఞానంచెత, తపోబలంచెత సస్మృతి తీయుడై వెలుగొందినాగాడు. కాని మోక్షి ధర్మాన్ని ఆశ్రయించిన ఆ మహాత్మునకు గృహస్థశ్రమాది ధర్మాలయందు బుద్ధిహీని అవి ఎంతమాత్రం రుచింపవాయెను.

అని పలికి కేమ్మడు ధర్మరాజుతో తిరిగి ఇల్లా చెప్పసాగాడు :

3

ఓ ధర్మరాజా! ఆవిధంగా శుకుడు మోక్షార్థేక్ష కలవాడై, శ్రేయోభిలాషియై ఎంతో వినయంతో తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి సమస్కరించాడు.

“ఓ భగవంతుడా! నీవు మోక్షధర్మాలన్నీ ఎరిగిన వాడవు. కనుక నా చిత్తానికి పూర్తిగా శాంతిచేహారేయార్గం ఏమిటో తెలుపవలసినది” అని ప్రార్థించాడు.

అప్పుడు మహర్షి అయిన వ్యాసుడు కుమారుని పలుకులు విని—

“నాయనా, కుమారా! అనేకవిధములైన ధర్మాలను మోక్షశాస్త్రాన్ని తెలుసుకొమ్ము” అని చెప్పాడు.

శుకుడు తండ్రి ఆజ్ఞ శిరనానహించి యోగశాస్త్రాన్ని, కాపిలమైన సాంఖ్యమును సంపూర్ణంగా తెలుసుకొన్నాడు. తరువాత వ్యాసమహర్షి, తన కుమారుడు బ్రహ్మజ్ఞుని సంపన్నుడై, బ్రహ్మశ్రుత్యుడై మోక్షిధర్మము లన్నింటిలోనూ ప్రజ్ఞావంతుడై నాడని గ్రహించాడు—

“నాయనా, కుమారా! ఇక నీవు మిథిలానగరాన్ని పరిపాలించే జనకమహారాజువద్దకు వెళ్ళవలసినది. ఆయన నీకు మోక్షధర్మాలన్నీ ఉపదేశించగలడు—” అని చెప్పాడు.

అంతట శుకుడు తండ్రి ఆజ్ఞప్రకారం ధర్మనిష్ఠను, మోక్షపదమును తెలుసుకొనదలచి జనకునివద్దకు ప్రయాణమై నాడు. అతను వెళ్ళేటప్పుడు వ్యాసుడు—

“నాయనా! నీవు జనకునివద్దకు గర్వంలేక మనుష్య మార్గాననే పోవలసినది. నీ యోగప్రభావంతో ఆకాశ మార్గాన పోవద్దుసుమా! సుఖాన్ని ఎంతమాత్రం కోరకు. వినయంగా వెళ్ళు. పుత్రమిత్రాదులగు విశేషపదార్థాలను కోరకు. యాజ్ఞుడైన ఆ జనక మహారాజువద్ద అహంకారం చూపకు. ఆయన ఇష్టప్రకారం ప్రవర్తించు. ఆ విధంగా

చేస్తేనే ఆయన నీ సంశయాలు తీరుస్తాడు. ఘర్మజుడు, మోక్ష వేత్త, నాకు యాజ్ఞుడు అయిన ఆ జనకుడు ఏది తెలుపు తాజో దానిని నిస్సందేహంగా ఆచరించవచ్చునని నా ఉద్దేశ్యం” — అని బోధించాడు.

తండ్రి ఇలుకులు విని ధర్మాశ్వుడైన శుకముని, మిథిలానగరానికి వెళ్ళాడు. తానుతలచిన అద్భాన్నే స్మరించు కొంటూ, ఆ ధారమునేవహిస్తూ, ఆత్మారాముడై, ప్రసన్నుడై మిథిలాపురి చేరుకొన్నాడు. కాని పురద్వారం ప్రవేశించ బోగా అక్కడున్న ద్వారపాలకులు అతనిని అడ్డగించి కఠినస్థు మాటలాడి లోనికి పోనివ్వలేదు. అయినప్పటికీ శుకుడు కోపించక అక్కడ నిలుచున్నాడు. ఎక్కుని ఎండలో నడచి నచ్చినందుకు అతనికి తాపంకాని, అలసటకాని, ఆకలి వప్పులుకాని కలుగలేదు. అంతట ద్వారపాలకులలో ఒకడు ముఖమనస్కుడై, మధ్యాహ్నపు సూర్యునివలె ప్రకాశిస్తున్న శుకవిచూచి గౌరవించి, యథావిధి చేతులు జోడించి నమస్కరించాడు. ఆయనను తీసుకొనివెళ్ళి రాజభవనంలోని రెండవ కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టాడు. అప్పుడు శుకుడు అక్కడ కూర్చుని, ఎండను-సిడను ఒకటిగా తలుస్తూ, తేజోవంతుడై మోక్ష ధర్మాలనుగురించే చింతించనాగాడు. అ విధంగా రెండు గడియలసేపు గడిచింది. తరువాత రాజమంత్రి ఒకా యన వచ్చాడు. శుకునకు నమస్కరించి ఆయనను మూడవ కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టాడు.

అని తెలిపి భీష్ముడు ఇంకా ఈ రీతిగా చెప్పనాగాడు :-

ఓ, యుధిష్ఠిర మహారాజా! తరువాత జనకుడు, మంత్రులు అంతఃపుర స్త్రీలు కొలుస్తూ వెంటరాగా, పురోహితుని ముందుకుకొని, తగిన ఆచనమును, నానావిధములైన రత్నాలను పట్టించుకొని, తన శిరస్సున అర్ఘ్యవాద్యాలను ఉంచుకొని గురుపుత్రుడైన శుకయోగివద్దకు వెళ్ళాడు. వెళ్ళి అనేకరత్నాలతో అలంకరించబడి, చక్కని ఆస్తరణములు కలిగి, మంగళప్రసాదమై, సమృద్ధిగల ఒక ఆచనమును పురోహితుడు పట్టుకోగా, తానుకూడా దానిని పట్టుకొని గురుపుత్రుడైన శుకునకు సగౌరవంగా సమర్పించాడు. అప్పుడు శుకుడు దానిపై ఆసీనుడైనాడు. అంతట జనకు డతనిని శాస్త్రోక్తింగా పూజించి పాదాలు కడిగి, పిమ్మట అర్ఘ్యాన్ని, ఒక ఆవును సమర్పించాడు. మంత్రతయ్యకమైన ఆ పూజను శుకుడు యథావిధిగా ప్రతిగ్రహించాడు. జనకుని గౌరవించి, షేమ సమాచారాలు అడిగి తెలుసుకొన్నాడు. తరువాత అతని అనుజ్ఞకొని జనకుడు తన పరిజనులతో నేలమీద కూర్చున్నాడు. అంజలి ఘటించి శుకుని కుశలప్రశ్నలడిగాడు.

అనంతరం -“స్వామీ! తాము ఎయితో ఇక్కడికి విచ్చేయడానికి కారణమేమిటి?” అని అడిగాడు. 1

అది విని శుకయోగి -“ఓ, రాజా! నీకు శుభమగు గాక! మా నాయనగారు నాతో -‘కుమారా! నాకు యాజ్ఞుడు, ధర్మార్థ విశారదుడు, విదేహాధిపతి అయిన ‘జనకు డనే ప్రసిద్ధివృత్తి ఒకాయన ఉన్నాడు. నీకు సంతయా

లేమైనా ఉన్నట్లయితే ఆయనవద్దకు వెళ్ళు. ప్రవృత్తి విషయంలోకానీ, నివృత్తివిషయంలోకానీ నీకుగల సంకయాల్నీ ఆయన తీర్చగలడు' అని చెప్పాడు. అది విని నేను నాయనగారి ఆజ్ఞప్రకారం మిమ్ములను కొన్ని విషయాలు అడగాలని వచ్చాను. ధర్మజ్ఞులలో 'శ్రేష్ఠవైన ఓ, జనక మహారాజా! నాకు 'ధర్మాలు ఉపదేశించడానికి తామే అర్హులు. కావున అడుగుతున్నాను. ఇహలోకంలో బ్రాహ్మణుడు ఏంచెయ్యాలి? మోక్షస్వరూపం ఎటువంటిది? అది ఏవిధంగా పొందవచ్చు? అది, జ్ఞానంవల్ల లభిస్తుందా? లేక దానిని తపస్సుతో సాధింపవచ్చునా? తెలియచెప్పండి మహాత్మా!" - అని అడిగాడు.

అప్పుడు జనకుడు ఈ విధంగా చెప్పాడు :

"ఓ మహానీయుడా! పుట్టినది మొదలుకొని బ్రాహ్మణుడు ఏంచెయ్యాలి? చెప్పతాను విను. నాయనా! బ్రాహ్మణుడు ఉపనయనం చేసుకొని వేదాధ్యయనం ఒకర్చాలి. తపస్సుచేతిగాని, నిరసశ్రమ చేతిగాని, బ్రహ్మచర్యం చేతిగాని, దేవతలయొక్క పితృదేవతలయొక్క, ఋణం తీర్చుకోవాలి. అసూయారహితుడై ఉండాలి. వేదాధ్యయనం పూర్తిఅయిన పిమ్మట గురువక్షేణ ఇచ్చి అతని సెలవు పైకొని సమావర్తన మొనర్చాలి. తరువాత గృహస్థ ధర్మాన్ని స్వీకరించి స్వధర్మారామ్యమై ఉండాలి."

అంతట శుకుడు మళ్ళీ ఈవిధంగా అడిగాడు .

"ఓ, రాజా! జ్ఞానము, విజ్ఞానముకలిగి, హృదయంలో సుస్థిరమైన ద్వంద్వరాహిత్యం కలవాడుకూడా మొదట

మూడు ఆశ్రమములలోనూ క్రమంగా ప్రవర్తించవలసి ఉన్నదా? ఈ విషయమే నేను మిమ్మల్ని ముఖ్యంగా అడుగుతున్నాను. దీనిని నాకు తెలుపవలసినది. మీరు చెప్పేది వేదాలను అనుసరించి ఉండాలిసుమా.”

అందులకు జనకుడు ఈరీతిగా ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాడు :

“ఓ, మహర్షి ! జ్ఞానము - విజ్ఞానము, ఈరెండూ కలుగనిచో ముక్తి లభించనే లభించదు. జ్ఞానం అనేది గురువుల అనుగ్రహం ఉంచేనేకాని కలుగదు. జ్ఞానం ఒక పడవ. ఆ పడవ నడిపేవాడు గురువు. జ్ఞానం లభించిన పిదప, కృత కృత్యుడై సంసారసాగరాన్ని దాటి అటుపైన ఆ రెండిటిని విడువవచ్చును. లోకాలకూ కర్మలకూ విచ్చితి రాకుండా ఉండగలందులకై పూర్వులచే నాలుగు ఆశ్రమముల ధర్మాలూ ఆచరించబడినవి. ఆ క్రమప్రకారం శుభాశుభ కర్మలు ఆచరించి వానిని విడువగా, అనేక జన్మలకు మోక్షం లభిస్తున్నది. ఆవిధంగా అనేక జన్మలలో ఇంద్రియాలను సంస్కరించుకొంటూ రాగా, పరిశుద్ధాత్ముడై మొదటి ఆశ్రమం లోనే మోక్షం పొందవచ్చును. ఆరీతిగా పరిశుద్ధాత్ముడై ఫలసిద్ధుడై, ముక్తుడైనవానికి అభీష్టసిద్ధికోసం తక్కిన మూడు ఆశ్రమములతో పనే మున్నది? కనుక రాజనాన్ని, తామసాన్ని వర్జించాలి. సాత్వికమార్గం చేపట్టి ఆత్మచే ఆత్మను తెలుసుకోవాలి. సర్వభూతములందు తనను, తనయందు సర్వభూతములను కాంచగలుగుతూ నీటిలో చేపమాదిరి దేనినీ అంటక సంచరించాలి. ఇంద్రియార్థాలను విడిచి, సంగరహితుడై, ద్వంద్వాలకు అతీతుడై, శాంతి పొందినచో, అతను

పక్షిలాగా పైకిపోయి పరలోకసుఖా లనుభవిస్తున్నాడు. ఏవైతే మోక్షశాస్త్ర విదులైన బ్రాహ్మణులచేత భారతా కావించబడుతున్నాయో, అవి యచూతి తెలిపిన గాథలు ఈ విషయంలో వున్నాయి. వాటిని తెలుపుతాను వినవలసి నది. ఎవడు ఒకనిని చూచి భయపడడో, ఎవనిని చూచి ఒకడు భయపడకుండా ఉంటాడో, వాడే బ్రహ్మ మనబడు తున్నాడు. మరిన్ని ఎవడు రాగద్వేషాలులేక మనోవాఙ్మయ కర్మలచేత సమస్త భూతములందునూ పాపభావం పొంద కుండా ఉంటున్నాడో వాడే బ్రహ్మత్వము నొందుతున్నాడు. ఎవడు సుఖదుఃఖాలను, స్తుతినిండలను సువర్ణాయాసాలను సమానంగా చూడగలుగుతున్నాడో అతనికి అప్పుడే బ్రహ్మ త్వము ప్రాప్తిస్తున్నది. తాబేలు తన అవయవాలను ఎట్లు బయటికి ప్రసరింపచేసి, మళ్ళీ లోపలికి ఉపసంహరించుకొం టున్నదో అదే విధంగా యతి అయినవాడు తన ఇంద్రియా లను మనస్సుచే నియమబద్ధం చేసుకోగలగాలి. చీకటితో నిండిఉన్న గృహాన్ని దీపంతో ఏవిధంగా చూడగలుగు తామో, ఆవిధంగా బుద్ధి అను దీపంతో ఆత్మను చూడాలి ఓ బుద్ధిమంతుడా !

ఇవన్నీ నీలో నాకు కనుపిస్తున్నాయి. నీవింకా ఏదైనా తెలుసుకోదలుచుకొంటే, అడుగు, చెప్పుతాను. ఓ, బ్రహ్మాక్షీ ! నీవు నీ తండ్రిగారి ఆనుగ్రహంవలన, నీ అభ్యాస బలంవలన, ఇంద్రియాలను జయించినావని నాకు తెలిసింది. ఆ మహా త్మని కృపవలననే నాకున్నూ దివ్యజ్ఞానం కలిగింది. దాని వల్లనే నిన్ను తెలుసుకోగలిగాను నాయనా. నీ విజ్ఞానం

అధికమైనది. నీగతి అధికమైనది. నీ ఐశ్వర్యమూ అధికమైనదే. కాని వాటన్నింటినీ నీవు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నావు. నీవు బాల్యంలో ఉన్నందువల్లనో, లేక సంశయపడుతున్నందువల్లనో, కాక మోక్షం కలుగదనే భయంవల్లనో నీవు కావలసినంత విజ్ఞానంకలిగిఉండికూడా దానివిధం తెలుసుకోజాలకుండా ఉన్నావు నాయనా ! ఎవరైనానారే, పరిశుద్ధమైన ఆత్మతో ప్రయత్నంచేసి మావంటినారివలన సందేహాలు తీర్చుకొని, హృదయగ్రంథాలనువిడిచి ఆ శ్రేష్ఠమైన జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయిస్తాడు. మరి నీవో- విజ్ఞానవేత్తవు, స్థిరబుద్ధికలవాడవు” దేనిపైనా ఆసక్తి లేనివాడవు. కనుక అటువంటి ప్రయత్నంతో పనిలేకుండానే నీవు ఆ షరమాత్మను పొందగలుగుతున్నావు ! సుఖదుఃఖాలు నీకు సమానం. నీకు లోలత్వం లేదు. ఆట పాటలంటే నీకు ఉత్సుకతలేదు. రాగమన్నది నీ కెన్నటికీ కలుగదు. బంధువులపట్ల స్నేహబంధాలు ఏవీ నీకు లేవు. అన్యులు భయపడే సమయాలలోకూడ నీవు భయపడవు. ఓ, మహాత్మా ! నీవు మట్టిని - బంగారాన్ని సమానంగా చూడగలిగినవాడ వని గ్రహించాను. అంతేకాదు. నశించనిది, రోగరహితమైనది, విద్వాంసులు పొందదగినది అయిన ఉత్తమ మార్గాన్ని నీవు ఆశ్రయించి ఉన్నావని తెలుసుకొన్నాను. ఓ బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠుడా ! బ్రాహ్మణునకు కావలసిన దేమిటో వినావు. మోక్షస్వరూపం ఎల్లాంటిదో తెలుసుకొన్నావు.”

ఈవిధంగా చెప్పి భీష్ముడు మళ్ళీ చెప్పసాగాడు :

ఓ ధర్మరాజా! ఆవిధంగా శుకయోగి జనకుని పలు కలు విని, పరిశుద్ధాత్ముడు కృతనిశ్చయుడు అయి, మనస్సును ఆత్మయందు నిలిపాడు. బుద్ధిచేత ఆత్మను కాంచినవాడై, కృతకాయుడు, సుఖి, శాంతుడు అయి షకానంగా ఉత్తరాభి ముఖుడై వెళ్ళి హిమవత్పర్వతం చేరుకొన్నాడు. అక్కడ వేదాధ్యయనం చేయసాగాడు. అప్పుడు దేవర్షి అయిన నారదుడు వేదార్థాన్ని తెల్పుకోదలచినవాడై శుకయోగిచెంతకు అరుదెంచాడు. అంతట శుకుడు నారదుని పూజించాడు. తరువాత నారదుడు శుకయోగిని చూచి—

“నాయనా! ధర్మజ్ఞా! నేను నీకు ఏవిధంగా శ్రేయస్సు కలిగించగలనో తెలియచెప్పవలసినది—” అని ప్రీతితో పలికాడు. అది విని శుకుడు— “మునిందా! ఈలోకానికి హితమైనది ఏదో దానిని నాకు ఎరిగించవలసినది—” అని కోరాడు.

అప్పుడు నారదమునిండు ఈవిధంగా చెప్పసాగాడు:

“నాయనా! తత్త్వి జ్ఞానువులు, భావితాత్ములు అయిన ప్రాచీన ఋషులకు భగవంతుడైన సనత్కుమారుడు బోధించిన విషయాన్ని నీకిప్పుడు చెపుతున్నాను, వినవలసినది— విద్యవంటి సేత్రంలేదు. సత్యంవంటి తపస్సులేదు. రాగంవంటి ముఖంలేదు. క్యాగంవంటి సుఖమూ మరొకటిలేదు. మనస్సును పాపకర్మలనుండి మళ్ళించడం, పుణ్యాలు ఆచరించే స్వభావం కలిగిఉండడం, సద్వృత్తి అవలంబించడం, సదాచారం కలిగిఉండడం - ఇవే లోకానికి హితం కూర్చే

ఉత్తమస్థానాలు. దుఃఖితమైన మానుషత్వాన్ని పొంది దానియందే ఆసక్తుడై ఉండేవాడు మోహాల వలపును న్నాడు. దుఃఖవిముక్తికి అది నాశనం కావాలదు. సంగమే దుఃఖకారణం. సంగత్యం ఉన్నదే - అది మోహజాలాన్ని వృద్ధిచేయడమేకాక, బుద్ధిని స్థిరంగా ఉంచదు. మోహంలో చిక్కుకొన్నవాడు ఇహంలో పరంలోకూడా దుఃఖం అనుభవిస్తున్నాడు. శ్రేయస్సు కోరేవాడు ఎప్పుడూ, శ్రేయమును చెరచడానికి యత్నించే కామకోధాలను సకల ఉపాయాల చేత పరిత్యజించవలసి ఉన్నది. క్రోధంనుంచి తపస్సునూ, మాత్సర్యంనుంచి లక్ష్మీనీ, మానావమానాలనుంచి విద్యనూ, అజాగ్రత్తనుంచి ఆత్మనూ చెడకుండా ఎల్లప్పుడూ రక్షించుకోవలసిఉన్నది. సత్యం పలకడం శ్రేయోదాయకం. సత్యం కన్నా హితవచనం శ్రేష్ఠం. మక్కిలి భూతహితమైనది ఏదో, అదే సత్యమని నా అభిప్రాయం - ఎవడు సమస్తమునూ పరిత్యజిస్తున్నాడో, వాడే నిరాశుడు. వాడే నిష్పరిగ్రహుడు, వాడే నిరారంభుడు, వాడే విద్వాంసుడు, పండితుడు. ఎవడైతే ఇంద్రియాలను తన వశంచేసుకొని, ఇంద్రియార్థాలకు చిక్కకుండా, శాంతాత్ముడు, నిర్వికారుడు, సమాహితుడు అయి, ఇంద్రియాభిమానదేవతలను కూడినీ, విడిచినీ ప్రవర్తిస్తున్నాడో - వాడు, సంగవిముక్తుడై అనతి కాలంలోనే ముక్తిని పొందుతున్నాడు. ఏ ప్రాణినీ హింసించరాదు. సర్వభూతములనీగి ప్రవర్తించాలి. ఈమానవజన్మ ఎత్తి - దేనితోకూడా వైరం పెట్టుకోరాదు. నాయనా ! నీవు పరిగ్రహాన్ని పరిత్యజించి జితేంద్రియుడవుకమ్ము. ఇహపరా

లలో భయంలేనిదీ, శోకంలేనిదీ అయినస్థానం ఆశ్రయించు. భోగాలు ఆశించనివారికే సుఖం ప్రాప్తిస్తున్నది. కావున భోగాలు పరిత్యజించు. వాటిని పరిత్యజించావా దుఃఖం నుండి, తాపంనుండి విముక్తుడవగుతున్నావు. దుర్జయాలను జయించడలచుకొన్నవా డెవడైనానరే, తపోనిత్యుడు, దాంతుడు, మాని, నియతాత్ముడు కావాలి. సంగం కలిగించేవాని పట్ల అనాసక్తుడై ఉండాలి. కేవలం పుణ్యకర్మలు ఆచరించేవాడికి దేవత్వం కలుగుతున్నది. పాపపుణ్యాలు రెండూ ఆచరించేవాడికి మానవజన్మ లభిస్తున్నది. కేవలం పాపకర్మలు చేసేవాడు ఆధోగతిని పొందుతున్నాడు. అట్లా అధోగతి వాలైన వాడికి ఏదీ వగంలోఉండదు. ఉప్పుడు నిరంతరం మృత్యుజరాదుఃఖాలచే వెంటాడబడతూ సందారంలో ముగ్ధి పోతున్నాడు. గాయనా! ఆవిషయం నీవు తెలియకున్నావేం? జంతువులు ఎల్లప్పుడూ ఛార్వాపుత్రాది కుటుంబమునందు ఆకర్షితులవై నశించిపోతున్నాయి. అప్పుడు వాటికి బురదగుం టలోపడిన అడవిపనుసల దురవస్థ వాటిల్లుతున్నది, పెద్ద పెద్ద వలలలో చిక్కుకొని నీళ్ళనుండి బయటికి తీయబడి, భూమి మీదపడి దుఃఖించే చేపలమూడి, మోహజాలంలో చిక్కుకొని పరితపిస్తున్న జంతువులను చూడు. విశ్రాంతి తీసుకొనే టందుకు చోటులేక, పట్టుకొనడానికి ఆధారం ఏమీలేక, శ్రోణమాపేనాడూ లేక, దారిబ్రత్రైములేక, ఒంటరిగా నీవు అంధకారంతోపూడిన అడవిమాదాన ఏవిధంగా ప్రయాణం చెయ్యాలవు గాయనా? పరలోకానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవ్వరూ నీకు తోడురాడు. నీవు చేసుకొన్న సుకృత, దుష్కృతాలు

మాత్రమే నీవెంట వస్తున్నాయి. గ్రామాలలో నివసించడం ఉన్నదే - అది బంధించే త్రాడువంటిది. సుకృతం కోనే వాడు ఆ త్రాటిని తెంపుకొంటాడు. దుష్కృతులైనవారు దానిని త్రేంచుకోలేరు. ఈ శరీరమే ఒక ఇల్లు. ఎముకలే దానికి స్తంభాలు. న్నాయువులే కట్టుత్రాళ్ళు. రక్తమాంసాలు దానికి పూసిన పూత. చర్మమే ఆ ఇంటికి పైకిష్ట. అది మలమూత్రాలవల్ల కలిగిన దుస్సంస్థతో నిండిఉంటుంది. జర, దుఃఖాలు దానిని ఆవరించి ఉంటాయి. అది రోగాలకు చోటు. అది వ్యాధులతో కూడుకొన్నది. రజోగుణం కలది, అశాశ్వతమైనది.

భూతాలకు నిలయమైనది కినుక ఆ ఇల్లు విడచిపెట్టజగినది. ఈ జగత్తు యీవహ్తూ, మహత్తుచేత పృథివ్యాది పంచభూతాలచేత కలిగింది. మహత్తు అనేది పరముచేత కలిగింది. సర్వకాల సర్వావస్థలయందునూ సకల భూతకోటిని తనయందే చూచేవానికి శక్తి నశించదు. మోహజులాలైన నానావిధ క్లేశాలనూ జ్ఞానంచే గడచినవాడు సర్వభూత సంయోగం పొందకుండా నశించడు. అతను లోకంలోకి బుద్ధి ప్రకాశంకలిగి లోకమార్గాన్ని నిందించడు. మోక్షవేత్త అయినవాడు - కర్తకానట్టిన్నీ, మూర్తిరహితమైనట్టిన్నీ పరమాత్మయే జీవాత్మయందు నిలిచిఉంటాడని తెలుపుచు న్నాడు. ఎవడు తన కర్మలవలన దుఃఖపడుతున్నాడో వాడు, తన దుఃఖాలను తొలగించుకోడానికై జంతుహింస చేస్తున్నాడు. అటువంటివాడు మళ్ళీమళ్ళీ జన్మలెత్తుతూ, ఇంకా ఇంకా కర్మలూచరిస్తున్నాడు. అంతేకాదు. అతను మోహం

ధువై దుఃఖాలనే సుఖాలనిభావిస్తూ, అపథ్యంచేసినదోగిలాగా
 ఓదేపదే పరితపిస్తున్నాడు. అతను మధించడగు వస్తువులా
 తటచబడినీ, కప్పబడినీ, తన కర్మలకుతగిన యోనిని ఆశ్ర
 యించి జన్మిస్తూఉంటాడు. అధికశ్రమపడుకూ సంసారంలో
 చక్రంలా పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాడు. నాయనా! నీవు బంధ
 ముక్తుడవు. కర్మనివృత్తి కలవాడవు. అనేకులు నియమం
 వలన, తపోబలంవలన, క్రొత్తబంధాలను త్రెంచుకొని బాధా
 శూన్యము, సుఖజనకము అయిన సిద్ధినిపొందారు నాయనా!”-

అని తెలిపి నారదమునింగ్రుడు మళ్ళీ ఈ విధంగా
 చెప్పనాగాడు -

6

“ఓ వత్సా, ఇంకా చెప్పాతాను, విను. శోకంలేవిడి,
 శోభాశక్తిమైనది, శాంతిలేమైనది, శుభప్రదమైనది అగు
 శాస్త్రాన్ని విన్నవలెనే, బుద్ధివర్పడి, సుఖంపొందుతున్నాడు.
 వేలాది శోకాలు, నందలాది భయాలు ప్రతినిత్యం మూర్ఖు
 డైన వానివద్దకే చేరుతాయి కాని, పండితునిచెంతకు చేర
 లేవు. కనుక అనిష్టాలు పరిహారం ఆయ్యేటందుకు నీకు కొన్ని
 విషయాలు చెప్తాను, విను. ఎవడు బుద్ధిని వశంచేసుకొంటు
 న్నాడో, వాడు సుఖపడుతున్నాడు. అనిష్టానాస్తి. ఇష్ట
 వియోగం అల్పబుద్ధులైన మానవులకు మానసిక దుఃఖాలను
 కలిగిస్తున్నాయి. దుఃఖంపోవడానికి, చింతించకుండా ఉండ
 డం ఒక్కటేమందు. చింతించినందువల్ల అది చెడనూచెడదు,
 పెరగనూపెరగదు. మానసికదుఃఖాన్ని జ్ఞానంవల్ల, శారీరక

దుఃఖాన్ని మందులవల్ల పోగొట్టుకోవలసిఉన్నది. ఇదే విజ్ఞాన శక్తి. కనుక పసిపిల్లలతో సమానం కాకూడదు. యావనం, రూపం, జీవితం, ద్రవ్యసమూహం, ఆరోగ్యం, ప్రియసహ వానం - ఇవన్నీ అనిత్యాలు. కనుక పండితుడెవడూ ఏటి యందు ఆసక్తి చెందదు. దేశానికంతటికీ కలిగిన నష్టంకోసం తానొక్కడు దుఃఖించకూడదు. దుఃఖించక దానిని తొలగించేమార్గం ఏదైనా ఉన్నట్లయితే దానిని చెయ్యాలి. మానవుడికి తన ఆయుర్దాయంలో సుఖంకంటే దుఃఖమే ఎక్కువ. ఎవడు సుఖదుఃఖాలు రెంటినీ పరిత్యజిస్తున్నాడో వాడే బ్రహ్మత్వం పొందుతున్నాడు. అటువంటివాడికోసం పండితులైన వారుచింతించరు. నాయనా! వయస్సు అనేది-ఒక్కనిముషం కూడా నిలువకుండా పోతుంటుంది. తన శరీరమే శాశ్వతం కానప్పుడు ఇక ఏది శాశ్వతమని భావిస్తాడు? ధనద్రవ్యాలు ఖర్చుపెట్టెటప్పుడు ఎంతో కష్టంకలుగుతుంది. వాటిని కాపాడేటప్పుడూ కష్టమే. ఇక వాటిని సంపాదించేటప్పుడు పడే కష్టం అంతా - ఇంతాకాదు. కనుక ఈ ధనద్రవ్యాలు నాశనమైపోతున్నాయని చింతించకూడదు. ధనవిషయంలో ఆయా విశేషావస్థలు పొందుతూకూడా మూర్ఖులు తృప్తిపడరు. తన్మూలంగా నశించిపోతారు. మరి పండితులున్నారనుచూచావా నాయనా! వారు ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తులైఉంటారు. వృద్ధి పొందేవి ఏవీకూడా క్షీణించకుండా ఉండవు. పెరుగుట విరుగుటకాకే. సంయోగాలన్నీ వియోగాలుపొందేవే! జీవితానికి చివరకు మరణమే గతి. దురాశకు అంతుఅన్నది లేదు. సంతృప్తి ఒక్కటే పరమసుఖం. కనుక సంతోషం ఒక్కటే

పరమధనమని పండితులు భావిస్తారు. అధ్యాత్మప్రియుడై కూర్చుని, దేనియందూ అపేక్షలేక, నిరామిషుడై, తన ఆత్మనే తనకు సహాయంగా చేసుకుని ఎవడు సంచరిస్తున్నాడో వాడే సుఖిస్తున్నాడు నాయనా!”

అని తెలిపి నారదుడు, శుకయోగితో మళ్లీ ఈ ప్రకారం చెప్పనాగాడు :

7

“నాయనా! స్వభావసిద్ధంగా ప్రయత్నించేవాడికి నాశనం అన్నది లేదు. ప్రియమైన తనదేహాన్ని జరామరణ లోగాలనుండి కాపాడుకోవలసి ఉన్నది. శారీరక మానసిక వ్యాధులు, దృశ్యధనుర్ధరులు ప్రయోగించిన టీక్షణమైన బాణాలలాగా దేహాలను పీడిస్తాయి. రాత్రింబవళ్ళు అనేవి - మానవుల ఆయువును పట్టుకొని నదీప్రవాహాలలా ప్రవహించి పోతాయేకాని వెనక్కు మళ్ళవు. వృద్ధాప్యం అనేది చేనట్టి సూర్యభగవానుడు పదేపదే ఉదయిస్తూ, అస్తమిస్తూ సమస్త భూతాల సుఖదుఃఖాలను పక్ష్యం చేస్తున్నాడు. ఎల్లప్పుడూ తమకు తెలియకుండానే సంప్రాప్తమయ్యే ఇష్టానిష్టరూపాలైన నూనవుల భావాలను రాత్రులు తీసుకొని పోతుంటాయి. ఒక్కొక్కడు ఏ పనిచేయక, కదలకుండా కూర్చుని ఉండే, లక్ష్మీసంపన్నుడౌతున్నాడు. ఇంకొకడు ఎంతో ప్రయత్నించి, కర్మలు చేసిన్నీ పొందవలసినదానినికూడా పొందలేడు. దీనిని ఏమంటావు? దీనిని స్వభావసిద్ధంగా పురుషుని తప్పని అంటామా? వేటగానికి చిక్కి నడవలేని ఊద్రమృగాలవలె,

వ్యాధిగ్రస్తులైన నరులు లేచి తిరగడానికికూడా శక్తిలేకుండా ఉంటున్నారకదా! రోగపీడితులైనవారు ఎంతెంతో ధనం వ్యయం చేస్తున్నప్పటికీ వైద్యులు వారి వేదనలను తొలగించ లేకుండా ఉంటున్నారు. ఇంత ఎందుకూ? శాస్త్రంలో నిపుణులై, బుద్ధికుశలులై, అనేక దివ్యోపధాలు మూటకట్టుకొనిఉన్న వైద్యులే వేటగాండ్రకు చిక్కిన మృగాలలాగా రోగాలచాలైపోతున్నారు. ఆ వైద్యులే కషాయాలు త్రాగి, లేహ్యలు తిని, పెద్దపెద్ద ఏనుగులచే విరువబడిన వృక్షాల మాదిరి జూపిడితులై బాధపడుతున్నారు! ఇక ఈ భూమి మీద రోగపీడితములైన మృగాలకు, పక్షులకు చికిత్సచేసే వాళ్ళెవరు? సాధారణంగా మృగాలకు, ద్విద్రులకు రోగపీడ రాకుండానే ఉంటుంది! పశువులను పశుభక్షకులు ఆక్రమిస్తున్నారు. అట్లాగే రోగాలున్నా భయంకరులు, సహింస రానివారు, ఉగ్రతేజులు అయిన రాజులనే ఆక్రమిస్తున్నాయి. ఈవిధంగా జగత్తు యావత్తూ మొఱపెట్టుకునే టందుకుకూడా శక్తిలేక మోహశోక పరిప్లుతమై కాలప్రవాహంలో పడిపోతున్నది. కనుక కర్మతో కూడుకొన్న ప్రాణులు ధనంచేతగాని, రాజ్యంచేతగాని, కరోరమైన తపస్సుచేతగాని తమ స్వభావాన్ని తప్పించుకోలేవు. సమస్త జనులుకూడా ఇంకా ఇంకా ఉన్నతమైన స్థానాలనే పొందగోరుతారు. అందుకు తమ తమ శక్తికొలది ప్రయత్నంకూడా చెయ్యవచ్చు. చేసి నప్పటికీ అది నెరవేరదు. అప్రమత్తులు, ప్రౌఢులు, శూరులు, విక్రమవంతులుకూడా, ఐశ్వర్యంతో మదించి, మధుపాన మత్తులై వళ్ళు తెలియకుండా ఉన్నవారిని కొలుస్తారు.

కొందరికి దుఃఖాలు వారికి కనుపించకుండానే మళ్లుతుంటాయి. ఇంకా కొందరికి తమగనమే తమకు చిక్కదు. కర్మాసక్తులైన నాళ్ళలోనే సలితంలో ఎంతో భేదం కనుపిస్తున్నది. కొందరు పల్లకిలో ఎక్కి ఉండేవారుమే మరొకొందరు దాన్ని మూపున పెట్టుకొని మోస్తారు. ప్రతిఒక్కరూ అభివృద్ధి కావాలనే కోరుకుంటారు. కాని వారిలోనే కొందరు రథాలెక్కిపోతుంటే, కొందరు కాలినడకను పోతూఉంటారు. కొందరు ఛార్మలు చనిపోగా, ఛార్మహీనులై ఉంటారు. ఇంకా కొందరికి వందలాది ఛార్మలుంటారు. ఈవిధంగా నరులు క్రమంగా సుఖ దుఃఖాలు పొందుతున్నారు. ఇది ఇంకొక పదము. దీన్ని చూడు గాయనా ! దీనిని చూచి నీవు మోహపడువు. ఛార్మ ఛార్మలు పరిత్యజించు. సత్కార్యాలు విడిచిపెట్టు. సత్కార్య సత్కార్యలను విడిచి, దేనితో ఏది విడిచిపెట్టడమనో దానితో దాన్ని విడిచిపెట్టు. ఓ ఋషిపుంగవా ! పరమరహస్యమైన ఈ విషయాలను నీకు తెలియపరచాను. వీటివల్లనే దేవతలు మానవలోకాన్ని విడిచి స్వర్గలోకం పొందారు.”

ఈవిధంగా నారదుడు తెలిపిన విషయాలు శుకుడు విన్నాడు. వీని, ఎంతో బుద్ధిశాలిఅయిన శుకుడు, ఘేరుడై మనస్సులో ఆలోచించిపూడా ఒక నిర్ణయానికి రాలేకపోయినాడు, - ఛార్మ పుత్రులవల్లనా దుఃఖం అధికం. విద్యలు అభ్యసించడంవల్లనా శ్రమ అధికం. ఇక అప్పు దుఃఖము, అధిపతిలము అయిన శాస్త్రవిద్వానం ఏది? - అని ఒక్క గడియసేపు ఆలోచించాడు. ఆలోచించి పరావర్జితుడైన శుకుడు, ఛర్మంలో ఉత్తిమమైనదై, నిశ్చేయాన్ని కలిగించి

ఉత్తమగతి పొందాలని నిశ్చయించుకొన్నాడు. తనలోతాను ఈవిధంగా చింతించాడు

“నేను దుఃఖింలేకుండా ఉత్తమగతిని ఎట్లా సాధించగలుగుతాను? బహుశ కర్మ సంకరమైన ఈ సంసార సాగరంలో పడకుండా, నేను ఎట్లా పునరావృత్తుడ నవుతాను? పునరావృత్తి కలుగని ఉత్తమభావమే నేను కోరుకుంటున్నాను. సర్వసంగపరిత్యాగినై, నిశ్చల మనస్సుడనై ఎక్కడనా చిత్తం శాంతి పొందుతున్నదో అట్టి స్థానానికి వెడతాను. అక్షయుడను, అవ్యయుడను అయి శాశ్వతమైన ఏ స్థానంలో ఉండదలచానో అది యోగం అభ్యసించకుండా లభ్యంకాదు. అదే పరమగతి. జ్ఞానికి కర్మబంధాలు కొంచెమైనా అంటవు కనుక యోగం అవలంబిస్తాను. గృహంలాంటి ఈ దేహాన్ని విడిచి, వాయుభూతుడనై, తేజోరాశి అయిన సూర్యునిలో ప్రవేశిస్తాను. సూర్యునిపొందిన జీవుడికి, చంద్రునిలా క్షీణత్వం రాదు. చంద్రుడు తన పుణ్యం నశించగానే దేవగణాలతో భూమిపై బడి మళ్ళీ తన స్థానానికి పోతున్నాడు. చంద్రుడికి నృద్దిక్షయా లున్నాయి. అది తెనుసుకొన్నవాడ నగుటచేత అటువంటి బ్రతుకు నాకక్కరలేదు. మరి సూర్యుడు అట్లా కాదు. ఉల్బణములైన తన కిరణజాలంచేత లోకాలకు జ్ఞానం ప్రసాదిస్తున్నాడు. తేజస్సులన్నింటినీ తానే తీసుకొంటున్నాడు.

క్షీణించిపోని మండలం అతనిది. కనుక తేజస్సంపన్నుడైన సూర్యభగవానుని చేరుకోవాలని నాకు బుద్ధిపుడుతున్నది. ఇందులో ఏ శంకలేని అంతరాత్మతో దుర్బుడనై

ఉంటాను. సూర్యమండలంలో ప్రవేశించి, నా ఈ కళ్ళేబరం విడిచి, ఋషులతో కూడా దుస్సహమైన నౌరతేజస్సును పొందుతాను. ఇంక ఈ వృక్షాలు, వనుగులు, పర్వతాలు, భూమి, ఆకాశం, దిక్కులు, దేవతలు, దానవులు, గంధర్వులు, పిశాచులు, నాగులు, రాక్షసులు, మొదలైనవా రందరినీ గ్రహించి, ఇంకా తక్కిన భూతాలదగ్గరను సెలవుతీసుకొని సూర్యమండలంలో ప్రవేశిస్తాను. సందేహంలేదు. ఓ సమస్త దేవతలారా! మహర్షులతో కూడా మీరందరూ నా యోగశక్తిని తిలకించండి.” - అని ఈవిధంగా నిశ్చయంతో పలికి శుకయోగి లోకభ్యాతిగన్న నారదమునీంద్రులు వెళ్ళిపోవడానికి సెలవు ఒసంగి, తాను ఆయనవద్ద అనుష్ఠించుకొని, అనంతరం తండ్రి వద్దకు వెళ్ళాడు.

ఆవిధంగా శుకుడు, మహాత్ముడైన కృష్ణద్వైపాయనునికి ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేసి, ఆయన అనుజ్ఞ అడిగాడు.

అప్పుడు మహాచుభావుడైన వ్యాసుడు శుకుని పలుకులు విని సంతసించి “నాయనా! కుమారా! కొంచెంసేపు ఆగు తండ్రి. నీ మూర్తిని నా కనులార కాంచి ఆనందించ నివ్వు నాయనా!” అని పలికాడు.

కాని ఏ ఆపేటూ, ఎవరిపై నా స్నేహములేని శుకయోగి సంగయ రహితుడై, మోటున్నే కాంక్షిస్తూ, తండ్రిని విడిచి పెట్టి పయనమై వెళ్ళిపోసాగాడు. ఆవిధంగా బయలుదేరి సిద్ధగిరిగళితో సేవింపబడుతున్న కైలాస శిఖరానికి వెళ్ళిపోయినాడు -

అనిచెప్పి భీష్మచార్యుడు మరల ఇట్లా అన్నాడు :

ఓ, ధర్మరాజా! ఆవిధంగా వ్యాసలవారి కుమారుడైన శుకయోగి కైలాసపర్వత శిఖరం అధిగోహించాడు. అక్కడ నిష్ఠనమైన, ఏ ప్రతిబంధకమూలేని ఒక ఏకాంత ప్రదేశంలో కూర్చున్నాడు. శాస్త్రీయంగాను, ఆచారప్రకారమున్ను యోగం అనబరించి క్రమక్రమంగా సాదాలు మొదలైన అవయవాలయందు ఆత్మను ధరించాడు. తరువాత ఉదయస్తున్న సూర్యభగవాన్లకు ఎదురుగా కాళ్ళు, చేతులు ముడుచుకొని విసితుడై ఉన్నాడు. అప్పుడు ఉక్కడి ఒక పక్షిగాని, ఒక చప్పుడుగాని, ఒక వస్తువు కనుపడడంగాని లేకుండా అంతా నిశ్శబ్దంగా, శూన్యంగా ఉన్నది. ఆకస్మాత్తుడైన శుకయోగి యోగాన్ని ఉపక్రమించాడు. అప్పుడు తనకి ఆచారవర్ణనమైంది. అతను స్వస్థంగవిత్త్యాగి అయి ఆ పరమాత్మను సందర్శించాడు. మందహాసం చేశాడు. మరిన్ని ఆ శుకయోగి మోక్షమార్గం లభించడానికై యోగం పట్టి మహాయోగీశ్వరుడై, ఆకాశాన్ని అతిక్రమించి వెళ్ళాడు. అంతట నారదులవారికి ప్రదక్షిణం చేసి ఆయనతో తన ధ్యానవిధానాన్ని ఈ తీరుగా తెలిపాడు.

“ఓ నారదమహర్షి! మోక్షమార్గంచూచాను. ఇంక ఆ మార్గంలో ప్రవర్తించాను ఓ ఆచారా! నీకు వివరముగా గాక! ఓ తేజస్వీ! నీ అనుగ్రహంవలన నేను ఇష్టమైన గతిని పొందుతాను”- ఈ విధంగా తెలిసి, శుకకు నారదులవారికి నమస్కరించి, ఆయన అనుజ్ఞలతో, యోగమును ఆశ్రయించినవాడై ఆకాశానికి ఎగిరాడు. ఆవిధంగా

ఎగిరి వాయుభూతుడై, గరుత్మంతునిలాగా, వెలుగొందు తున్న బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠుడైన శుకయోగి వాయువేగ మనో వేగాలు కలిగినవాడని సమస్తప్రాణులూ తెలుసుకొన్నాయి. తరువాత అతను ముల్లోకాలనూ బ్రహ్మభావనతో తలపోస్తూ దీర్ఘమైన మార్గాన్ని ఆశ్రయించి, సూర్యాస్తులతో సమా నుడై 'ఏకమనస్తుడై పోనాగాడు. అప్పుడు స్థావరజంగమాత్మ కమైన సమస్త ప్రపంచమూ అతనిని శాంతునిగా, నిర్భయ నుగా చూచింది. తరువాత దేవతలు పూలనాన కురిపించారు. యథాశక్తిగాను, యథావిధిగాను అతనిని పూజించారు. గంధర్వులు, అప్సరోగణాలు అతన్ని చూచి పరమార్చనకృత్య చకితులైనారు. ఆ విధంగానే ఋషులు, సిద్ధులు ఎంతో ఆశ్చర్యం చెందారు.

“అశ్వసిన్ధు పొందినవాడై అంతరిక్షంలో సంచరిస్తున్న ఇతడు ఎవడు? తన అధికాయంనుండి ధాన్యదృష్టిని భర పుచూ చేతి వస్తున్నాడు, ఎవరబ్బా!” అని మిక్కిలి సంతోష పించారు. అటువారి కన్నాత్మడైన శుకుడు ముల్లోకాలతో ప్రసిద్ధుడై, సూర్యునిచూస్తూ, సూర్యముఖంగా, మోని అయి వెళ్ళాడు. అప్పుడు ఆకాశం అంతటా శబ్దాన్ని పూరిస్తూ వస్తున్న శుకుని ఆస్పరాలు చూచారు. విస్మయం చెందారు. ధ్రుంపడి తిలైనారు. నారిలో పంచమాడ మొదలైననారు కండ్లు తెరిచి —

“ఈ దైవరిం ఎవ్వరు? ఇతడు ఉత్తమునిని పొంది ఉన్నాడు. ముక్తుడై, నిర్మలహృదై ఇతేవస్తున్నాడు. సందేహం లేదు” — అనుచున్నారు.

తరువాత శుకుడు ఊర్వశి, పూర్వచిత్తి అను అప్ప
రసలు ఎల్లప్పుడూ నివసించే మలయపర్వతానికి వెళ్ళాడు.
ఆ ఇరువురు అప్పరసలూ బ్రహ్మక్షేత్రమాయడైన శుకునిచూచి
మిక్కిలి ఆశ్చర్యచకితులైనారు.

“అహా! వేదాభ్యాసనిరతుడైన యీ బ్రాహ్మణోత్త
ముని మనోనిశ్చయం ఎంతటిది? స్వల్పకాలంలోనే చంద్రు
నిలా అంతరిక్షంలో సంచరిస్తున్నాడే! ఇతను పితృశుశ్రూష
వల్లనే యిటువంటి ఉత్తమగతిని పొందాడు. అంతేకాదు.
ఇతడు గొప్ప తపస్వి, పితృభక్తుడు. తండ్రికి ప్రియమైన
కొడుకు. ఎల్లప్పుడూ మనస్ఫూర్తిగా యితన్ని ప్రేమించే
తండ్రి యితన్ని ఎట్లా వాదిలిపెట్టాడబ్బా?”—అని ఊర్వశి
ఆశ్చర్యంగా పలికింది.

ఆ పలుకులు విన్నాడు శుకయోగి. వినికూడా ధర్మ
వేత్త అయినందున ఆ మాటలలోని అర్థాన్ని మనస్సులో
నిలుపుకొన్నాడు. సమస్తదిక్కులు కలయచూచాడు. కొండల
తోను, వనాలతోను, అరణ్యాలతోను నిండివున్న భూమి;
ఆకాశం, నదులు, సరస్సులు అన్నీ అతనికి అగుపించాయి.
సమస్తదేవతలూ గౌరవపురస్కరంగా చేతులు జోడించుకొని
శుకుని రాకకోసం నిరీక్షిస్తున్నారు. అప్పుడు శుకుడు వా
రందరినీచూచి యీవిధంగా పలికాడు :

“మా నాయనగారు నన్ను వెంబడించి ‘ఓ శుకా!’
అని పిలిచినట్లైతే మీరంతా జాగరూకులై ఉండి ఆయన
పిలుపుకు బదులుపలకండి. నాపట్ల సేవహవాత్సల్యం చూపి
యీ పనిమాత్రం చెయ్యండి”—

అది విని సమస్తదిక్కులు, నదులు, సముద్రాలు, పర్వతాలు-శుకునితో—

“ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా! నీ ఆజ్ఞానుసారమే చేస్తాము”—
అని బదులు చెప్పాయి.

భీష్మచార్యులవారు ఈవిధంగా చెప్పి తరువాత మళ్ళీ చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు :

9

ఓ యుధిష్ఠిరమహారాజా! గొప్ప తపస్సంపన్నుడైన శుకయోగి ఆ విధంగా పలికి, చతుర్విధాలైన దోషాలను పోగొట్టుకొని, సిద్ధిని పొందుటకై మళ్ళీ బయలుదేరాడు. అయిదువిధాలైన రజోగుణాన్ని, ఎనిమిది రకాలైన తమోగుణాన్ని విడిచిపెట్టి, తరువాత బుద్ధిశాలి అయిన శుకుడు సత్వగుణాన్ని సహితం త్యజించాడు. అది ఎంతో అద్భుతమనిపించింది! తరువాత అతడు పొగలేని నిష్పలాగా ప్రజ్వలిస్తూ, నిత్యము, నిర్గుణము లింగరహితము అయిన బ్రహ్మపదాన్నిగూర్చి వెళ్ళాడు. ఆ సమయంలో ఉల్కాపాతం కలిగింది. దిక్కులు దహించుకొనిపోయినాయి. భూకంపం పుట్టింది. అది అందరికీ అత్యద్భుతమై చూపింది. చెల్లుకొమ్మలను విడిచిపెట్టాయి. కొండలు శిఖరాలను వదిలిపెట్టాయి. పిడుగుల చప్పుడుతో హిమవత్సర్వతం బద్దలై నల్లు తోచింది. సూర్యుడు ప్రకాశించలేదు. అగ్ని ప్రజ్వలించలేదు. సముద్రాలు, నదులు కలతచెందాయి. వాసవుడు రససుగంధభరిత

మైన జలాన్ని వర్షించాడు. ఆ దివ్యపరిమళాన్ని వహిస్తూ
 పవిత్రమైన వాయుదేవుడు వీచాడు. ఆ తరువాత శుకుడు
 దివ్యమైనట్టిన్నీ, హిమవత్సర్వతానికీ-మేఘపర్వతానికీ సంబం
 ధించినట్టిన్నీ, శ్వేతవర్ణం-పీతవర్ణం కలిగినట్టిన్నీ, ఆ రెండు
 రంగులూ కలిసి వెండి, బంగారుమయములైన నూతనామల
 పామగు-వెడల్పు గలవై రెండు శిఖరాలు కనుపించగా వాటిని
 చూస్తూ, వాటికి ఉత్తరదిక్కుగా శంకలేని చిత్తంతో సగుస్తూ
 పోసాగాడు. ఓ ధర్మనందనా! అప్పుడా రెండుశిఖరాలు
 వేగంగా చీలికలై నల్లు కనుపించి, మహా అద్భుతాన్ని కలి
 గించాయి. పిమ్మట శుకుడు ఆ కొండశిఖరాలనుంచి త్వర
 త్వరగా వెళ్ళాడు. ఆ పర్వతం అతని మార్గానికి ఎట్టి అవ
 గోధం కలిగించలేదు. తరువాత ఆకాశంలో దేవతల ధ్వని
 అధికంగా కలిగింది. అట్లాగే అక్షుడున్న గంధర్వులు, ఋషులు
 పెద్ద ధ్వనులు పుట్టించారు. ఆవిధంగా శుకుడు దాటిపోవ
 డము. పర్వతం రెండు చీలికలవటంచూచి అంతటా 'మేలు
 మేలు' అన్న మహాధ్వని కలిగింది. ఓ యుధిష్ఠిర మహా
 రాజా! అప్పుడు శుకుడు దేవతలు, గంధర్వులు, ఋషులు,
 యక్షులు, రాక్షసులు, విద్యాధరులు - మొదలైనవారందరి
 చేత పూజింపబడినవాడై, అంతరిక్షం అంతటా దివ్యమైన
 పూలవాసలతో నిండగా ప్రకాశించసాగాడు. తరువాత
 అతను అతిరమ్యము, పూలచెట్లతో అందగించునది అయిన
 గంగానది పైభాగంనుంచి వెడుతూ దానిని చూచాడు. ఆ
 గంగానదిలో అప్పరస స్త్రీలు మిక్కిలి అభిరతితో జలక్రీడ
 లాడుతున్నారు. వస్త్రాలు విడిచిఉండేకూడ వారు శూన్యంగా

దిగంబరుడై వెళుతున్న శుకయోగిని చూచి ఏమాత్రం సిగ్గుపడకుండా ఉన్నారు.

అప్పుడు వ్యాసమునిని చూచి, తన కుమారుడు ఉత్తమ గతిని ఆశ్రయించి, నాయుపధాన్ని దాటి అంతరిక్షమార్గాన పోతూఉండడం చూచాడు. కొడుకుపై ఉండే మమకారాన్ని విడుదలచే ఆ మహాత్ముడు తన ప్రభావంతో బ్రహ్మభూతుడై ఉన్న కుమారుణ్ణి తాను ఒక మహాయోగగతిని అవలంబించి వెంటబడించాడు. అందువలన ఆ వ్యాసమహర్షి ఒక్కచిముషం సేవల్లనే శుకయోగిని కలుసుకోగలిగాడు. శుకుడు వెళ్ళిన మార్గంలో ఆ పర్వతం రెండు చీలికలై ఉండటంచూచాడు. అప్పుడు అక్కడఉండే ఋషిపుంగవులు తన కుమారుని అద్భుతకార్యాన్ని ప్రశంసించగా విన్నాడు. అట్లా విని వ్యాసుడు “ఓ, శుకుడా! అని బిగ్గటగా గొంతెత్తి అరచాడు. అప్పుడు శుకయోగి, తన తండ్రిగొంతు ముల్లోకా లలోనూ ప్రతిధ్వనించడం విన్నాడు. తాను సర్వశుడు, సర్వాత్ముడు, సర్వశోముఖుడు అయినందున ఆ లంకాపిలు పుకు ‘ఓ’ అని బదులుపలికాడు. తరువాత ‘ఓ’ అనే అదే గాదాన్ని వ్యాపింపచేస్తూ స్థావర జంగమాత్మకమైన ప్రపంచం యూనస్తూ బదులుపలికింది. అనాటినుంచి ఇప్పటిదాకా కొండగుహలలో పలికిన శబ్దాలు ఆ శుకుని ధ్వనికి ప్రతి ధ్వనిలాగా కనుపిస్తున్నాయి. ఆ కితిగా శుకయోగి తన ప్రవాసంచూపి అంతట అంతస్తుడైనాడు.

శబ్దాది గుణరహితుడై పరమపదార్థివైన, మహా తేజోవిధి అయిన కుమారుని ప్రధానంచూచి, అతన్నే తలుచు

కుంటూ వ్యాసమునిండును ఆ కొండచటియపై కూర్చున్నాడు. అప్పుడా గంగానదిలో జలక్లేశాలగుతున్న అప్పురసప్త్రీలు అక్కడికి వచ్చాయి. వ్యాసుడు కనుపించగానే కొండకు సెళ్ళలో మునిగాడు. కొండకు నన్త్రాలు కట్టి కొన్నాడు. ఆ కాంతలు ఆనిధంగా సంధ్రాంతచిత్తులనడంచూచి వ్యాసుడు, అందులకు కారణం తన కుమారుని ముక్తతి; తన సక్తత అని గ్రహించుకొన్నవాడై సిగ్గుపడ్డాడు. కాని కొడుకుమీద ప్రీతిమాత్రం వదలలేకపోయినాడు. అప్పుడా వ్యాసమహర్షి వద్దకు, గంధర్వులు, మహర్షిలు సేవిస్తూ వెంటరాగా, త్రిశూలపాశేయై భగవంతుడైన శంకరుడు అనుదెంచాడు. పుత్రశోకంతో కుమలిపోతున్న వ్యాసమహర్షిని ప్రിയవచనాలతో ఓదార్చాడు.

“ఓయీ, వ్యాసుడా! పూర్వం నీవు పంచఘాతాలతో సమానమైన పరాక్రమంగల కొడుకు కావాలని కోరావు. నీ తపస్సుకుమెచ్చి నీవు కోరిన వరం ఇచ్చాను. నీకు అటువంటి లక్షణాలుగల కుమారునే అనుగ్రహించాను. ఆ విధంగా నావరంవల్ల జన్మించి, తేజోవంతుడు, శుచి, జితేంద్రియుడు అయి ఎవ్వరికీ ప్రాప్తించని ఉత్తమగతిని పొందాడు. జితేంద్రియులైన దేవతలకు కూడా అతనిగతి దుర్లభం. ఓ మహర్షీ! అటువంటివాడికోసం చింతిస్తావు దేనికి? అటువంటి కుమారుని నీవు కన్నందున నీకీర్తి, కొండలు, సముద్రాలు ఉన్నంత కాలం నిలుస్తుందిసుమా! ఓ మునీంద్రా! నా అనుగ్రహంవల్ల నీ కొడుకుతో సమానమైన ఛాయను నీవు ఎల్లప్పుడూ చూడగలుగుతావు. ఆ నీడ ఈ లోకంలో నిన్ను విడువకుండా

నీతోచే తిరుగుతూఉంటుంది!”- అని మహేశ్వరుడు తనం తట తానువచ్చి ఓదార్చగా, వ్యాసుడు ఊరడిల్లాడు. తన కుమారునిబోలిన ఛాయనుచూస్తూ పరమసంతోషంతో వెనక్కు మరలిపోయినాడు.

భరతవంశంలో శ్రేష్ఠుడవైన ఓ ధర్మరాజా! శుకుని జన్మచరిత్ర ఎట్లాంటిగో నీకు సవిస్తరంగా చెప్పాను, ఇక నీవు నన్ను అడగవలసిన దేమున్నది! దీనిని దేవర్షి అయిన నారదుడు నాకు చెప్పాడు. మహాయోగి అయిన వ్యాస మునీంద్రులవారుకూడా అప్పుడిప్పుడు ప్రసంగవశాత్తూ తెలుపుతూ వచ్చాడు. మోక్ష ధర్మోపదేశాలతోకూడిన ఈ పుణ్యచరిత్రను ఎవడు జ్ఞాపకం ఉంచుంటున్నాడో వాడు, శాంతిపరుడై, ఉత్తమగతిని పొందగలుగుతున్నాడు.”

• అని భీష్మాచార్యుడు. ధర్మరాజులవానికి ఎరింగించాడు.

3. గురుభక్తి మహిమ

(ఉపమస్మృకథ)

అయోదుడనబడే ధౌమ్యుడికి ఉపమస్మృతు అనే ఒక శిష్యుడున్నాడు.

ఉపాధ్యాయులవారు అతనిని పిలిచి - “నాయనా! ఉపమన్యూ! నీవు వెళ్ళి సగువులను మేపుకొనిరమ్ము” అని చెప్పి పంపారు.

ఉపాధ్యాయులవారు చెప్పినట్లే ఉపమన్యువు పశువులను కాచాడు. అతను పగలంతా పశువులను మేపుకొని సాయంత్రంవేళకు గురువుగారి ఇంటికి చేరుకొన్నాడు. ఉపాధ్యాయులవారి ఎదుట నిలుచుని ఆయనకు మ్రొక్కాడు. ఉపమన్యువు చాలా పుష్టిగా - బలిసి ఉండడం చూచి ఉపాధ్యాయులవారు -

“అబ్బాయీ! ఉపమన్యూ! నీవు ఏ వృత్తిచేసి పొట్ట నింపుకొంటున్నావు? చూడబోతే నీవు మిక్కిలి బలిసి ఉన్నావే!” అని అడిగారు.

అందులకు ఉపమన్యువు, తన గురువులవారిని చూచి -

“అయ్యా! నేను భిక్షునందచేసి పొట్ట నింపుకొంటున్నాను.” అని బదులు చెప్పాడు. అందులకు ఉపాధ్యాయుడు -

“అబ్బాయీ! ఉపమన్యూ! ఇకమీదట నీవు నాకు చెప్పకుండా భిక్షును ఉపయోగించుకోకూడదు” అని పలికాడు.

ఉపమన్యువు - ‘అట్లాగే’ నని పలికి మామూలుప్రకారం భిక్ష ఎత్తుకొనివచ్చి, ఆ విషయం గురువులవారికి నివేదించాడు. అప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు అతని భిక్షనంతా తాను తీసుకొన్నాడు. అందులకు ఉపమన్యువు సరేనని చెప్పి, మళ్ళీ తాను పశువులను మేపడానికై వెళ్ళాడు. అవిధంగా పగలంతా పశువులను మేపి, ప్రాధుకూకేవేళకు గురువుగారి ఇంటికి చేరుకొన్నాడు. గురువుల ఎదుట నిలువబడి ఆయనకు

నమస్కరించాడు. అప్పటికీ ఉపమన్యువు పుష్టిగా - బలిసి ఉండడం చూచి ఉపాధ్యాయుడు -

“నాయనా ! ఉపమన్యూ ! నీవు అడిగి తెచ్చుకొన్న భిక్ష యావత్తూ - నీకు లేకుండా నేనే తీసుకొంటున్నాను. ఇదా ! మరి ఇప్పుడు నీవు ఎట్లా జీవిస్తున్నావు ? నీ శరీరం ఏమాత్రం చిక్కినట్లు కనుపించడం లేదే !”- అని అడిగాడు.

అప్పుడు ఉపమన్యువు గురువుగారినిచూచి-“స్వామీ ! మొదట అడిగి తెచ్చుకొన్న భిక్ష తమకు ఇచ్చివేస్తున్నాను. మళ్ళీ రెండవసారి వెళ్ళి నేను భిక్ష యెత్తుకొంటున్నాను. దానితో పొట్ట నింపుకొంటున్నాను !” అని చెప్పాడు.

అందులకు ఉపాధ్యాయుడు మళ్ళీ—

“అబ్బాయీ ! ఇది న్యాయమైన గురుకుల వృత్తి కాదు. నీవు, భిక్ష యెత్తుకొని బ్రతుకుతూ తక్కినవారి జీవనోపాధికి భంగం కలిగిస్తున్నావు. కనుక నీ వీ విధంగా ప్రవర్తిస్తే లోభివి అయిపోతావు”-అని పలికాడు.

అప్పుడు ఉపమన్యువు—“అట్లాగే స్వామీ ! ఇక మీదిట భిక్ష యెత్తను”-అని బలికి మళ్ళీ మామూలుగా నోవులను కాయజోయినాడు.

అవిధంగా పశుల మేపుకొని మరల గురువుగారి ఇంటికి వచ్చి, ఆయన ఎదుట నిలుచుని నమస్కరించాడు. అప్పటికీ ఆయన బలిసియే ఉండడం చూచి ఉపాధ్యాయుడు యీ విధంగా అడిగాడు—

“నాయనా ! ఉపమన్యూ ! నీ భిక్ష యావత్తూ నేనే తీసుకొంటున్నాను. మళ్ళీ నీవు రెండవ తడవ భిక్ష యెత్తడం

లేదు. అయినప్పటికీ నీవు ఏమాత్రము చిక్కిపోలేదు. మరి ఎట్లాజీవిస్తున్నావు నాయనా ?” —

గురువుగారు అడిగినప్రశ్నకు ఉపమన్యువు—“స్వామీ ! నేను ఈ ఆవులపాలతో బ్రతుకుతున్నాను”—అని చెప్పాడు.

అప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు—“అబ్బాయీ ! ఇది సరైన పనికాదు. ఈ ఆవులపాలు త్రాగమని నేను నీకు అనుజ్ఞ ఇవ్వ లేదు”—అని పలికాడు.

అందులకు ఉపమన్యువు—“చి త్తం, అట్లాగే కానివ్వండి స్వామీ. పాలు త్రాగనులండి”—అని ఒట్టుపెట్టుకొని మళ్ళీ ఆలమందను మేపడానికై వెళ్ళాడు. వెళ్ళి యధావిధిగా పసులను మేపుకొని తిరిగి సాయంత్రానికి ఇల్లుచేరి గురువులకు నమస్కరించాడు.

అప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు అత డింకనూ పుష్టిగానే వుండడం చూచి—“అబ్బాయీ ! ఉపమన్యు ! నీవు అడుక్కొంటున్నభిక్ష నాకే యిస్తున్నావు. రెండవతడవ భిక్ష యెత్తడంలేదు. పాలుకూడా త్రాగటంలేదు. అయినప్పటికీ నీవు మనిషివి వరిముల్లువాసికూడా తగ్గలేదు. మరి ఇప్పుడు ఏం తిని ఉంటున్నావు ?”—అని ప్రశ్నించాడు.

అందులకు ఉపమన్యువు ఉపాధ్యాయులవారితో సవినయంగా—“అయ్యో ! ఈ ఆవుదూడలు తల్లుల పొదుగులో పాలుత్రాగేటప్పుడు బయటికి నురుకు వెళ్ళగక్కుతున్నాయి. ఆ నురుగుత్రాగి బ్రతుకుతున్నాను !”—అని సమాధానం చెప్పాడు.

అప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు మళ్ళీ అతనితో—

“అబ్బాయీ! నీవు ఈ రీతిగా ప్రవర్తించి నోరులేని మాడల జీవనానికి భంగం కలిగిస్తున్నావు. ఇకమీదట నీ వా నురుగుకూడా త్రాగకూడదు” — అని పలికాడు.

అందులకు ఉపమన్యువు—“చిత్తం-అలాగే, త్రాగను”— అని ప్రతిజ్ఞ చేసి మళ్ళీ ఆవులను కాయబోయినాడు.

గురువుగారు నిషేధించడంవలన ఉపమన్యువు భిక్ష తినడంలేదు. రెండవతడవ భిక్ష ఎత్తడంలేదు. పాలు త్రాగడం లేదు. నురుగున్నూ ఉపయోగించడంలేదు. ఆ విధంగా ఉపమన్యువు నిరాహార్యుడై గోవులను కాస్తువచ్చాడు.

ఇట్లావుండగా ఒకనాడు అతనికి అడవిలో మిక్కిలి ఆకలి బాధ కలిగినది. ఆ బాధకు తాళలేక అతను అక్కడ కనుపించిన జిల్లేడాకులను తిన్నాడు. ఉప్పు, చేదు, కారం, కలుపు*లయి జీర్ణమయ్యేసమయంలో అతివేడిని, తాపాన్నిపుట్టించే ఆ జిల్లేడాకులు తినడంవలన ఉపమన్యుకు కళ్ళుపోయి గ్రుడ్డివాడైనాడు. ఆ విధంగా గ్రుడ్డివాడై దారీ-తెన్నూ తెలియకుండా తిరుగుతూ ఒకచోట ఒక బావిలో పడినాడు.

అంతట ప్రొద్దుకుంకింది. ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుడు ఉపమన్యువు ఇంకా యిల్లుచేరకుండా ఉండడంచూచి తన శిష్యులను పిలిచాడు—“నాయనలారా! ఉపమన్యుని జీవనోపాధులన్నింటిని నేను వద్దని నిషేధించాను. కాబట్టి వాడికి నామీద కోపం వచ్చివుంటుంది. కాబట్టి ప్రొద్దుననగా వెళ్ళి ఇంతవరకూ ఇల్లుచేరలేదు. ఇప్పుడు మనం వానిని వెదకాలి—”

అని చెప్పి శిష్యులను వెంటతీసుకొని అరణ్యానికి వెళ్లాడు. అక్కడ అతనిని వెదకుతూ —

“నాయనా! ఉపమన్యు! ఎక్కడున్నావురా, ఇంటికీ రా నాయనా!”— అని బిగ్గటగా గొంతెత్తి పిలిచాడు.

ఉపాధ్యాయులవారి పిలుపు, నూతిలో పడి ఉన్న ఉపమన్యువుకు వినిపించింది. అతనుమళ్ళీ బిగ్గటగా గొంతెత్తి—

“అయ్యా! నేను నూతిలో పడి ఉన్నాను—” అని అరచాడు.

అందులకు ఉపాధ్యాయుడు మళ్ళీ - “నీవు బావిలో ఎట్లా పడ్డావు?” అని అడిగాడు.

అప్పుడు ఉపమన్యువు- “జల్లేడాకులు తీసి, స్పృహనాశ నయ్యాను. అటు-ఇటు తిరుగుతూ కళ్ళుకనపించక ఈనూతిలో పడినాను—” అని బదులు చెప్పాడు.

అంతట ఉపాధ్యాయుడు- “నాయనా! అశ్వినీ దేవతలను స్త్రోత్రంచెయ్యి. వారు దేవవైద్యులు. నీకు నీకు మళ్ళీ కళ్ళు వచ్చేటట్లు చెస్తారు—” అని సలహా చెప్పాడు.

అప్పుడు ఉపమన్యువు, గురువులు చెప్పినప్రకారం అశ్వినీదేవతలను ఋకులతో స్తుతించడం మొదలుపెట్టాడు.

“ఓ అశ్వినీదేవతలారా! మీ ఇరువురిగుణాలను వర్ణించడానికి, మిమ్ములను స్తుతించడానికి నాకు శక్తిచాలదు. నెను కళ్ళులేనివాడను. దారి తెలియక ఎంతో తడబడుతున్నాను. దుర్గమమైన ఈ కూపంలో పడిపోయాను. మిమ్ములకు శిరఃపవేడుకొంటున్నాను. ఇక మీరే నాకు దిక్కు—” అని ఈ

విధంగా ఉపమన్యువు పెక్కుభంగుల ఆశ్వినీదేవతలను స్తోత్రం చేశాడు.

ఆపైను ఆశ్వినీదేవతలు ఉపమన్యుని స్తోత్రానికి మెచ్చి అక్కడికి వచ్చారు.

“నాయనా ! నీస్తుతికి సంతోషించాం. ఇదిగో, ఆపూషము. దీనిని భక్షించు. నీకోర్కె నెరవేరుతుంది—” అని వడికారు.

అంతట ఉపమన్యుడు—“మహాత్ములారా ! మీనచనం వృద్ధింకారు. అయినప్పటికీ మా గురువర్ములతో చెప్పకుండా నే నీ ఆపూషమును భక్షించవలెను” అని చెప్పాడు.

అంతట ఆశ్వినీదేవతలు ఆతనితో —

“నాయనా ! ఇంతకముందు మీ గురువుగారు ఈ విధంగానే మమ్ములను స్తుతించారు. మే మిదినికి ఆపూషం ఒసగారు. అతను తన గురువర్ములకు నివేదించకుండానే దానిని భక్షించాడు. కనుక నీ ఉపాధ్యాయుడు చేసినట్లుగానే నీవునూ చేయవలసింది—” అని వచించారు.

అందులకు ఉపమన్యువు వారిచిచూచి —

“మహాత్ములారా ! ఈ విషయంలో ఆశ్వినీదేవతలైన విమర్శలను మళ్ళీ వేడకొంటున్నాను. నేను మా గురువర్ములకు నివేదించక ఈ ఆపూషమును ఎంతమాత్రం ఉపయోగించజాలను—” అని వ్రాద్దించాడు.

ఆపైను ఆశ్వినీదేవతలు —

“నాయనా ! నీ గురుభక్తికి మేము ఎంతో సంతోషించాము. నీ గురువుగారికి ఉత్తమంకా లున్నాయి. నీకు జంగా

రపు సంతాలు ఉండగలవు. నీకు మళ్ళీ కళ్ళు రాగలవు. సకల శ్రేయములున్న పొందగలవు—” అని వరం ఒసగారు.

అంతట ఉపమన్యువుకు మళ్ళీ కళ్లువచ్చాయి. వెంటనే అతడు అక్కడనుంచి తన ఉపాధ్యాయులవారివద్దకు వచ్చాడు. ఆయనకు నమస్కారంచేసి జరిగిన విషయమంతా చెప్పాడు. అప్పుడా గురువర్యులు శిష్యుని భక్తికి సంతసించినవాడై —

“నాయనా! ఉపమన్యూ! అశ్వినీదేవతలు చెప్పినట్లుగా నీకు సకల శ్రేయస్సులూ సమకూరగలవు. సమస్త వేదాలూ, సకల ధర్మశాస్త్రాలూ నీలో ప్రకాశించగలవు—” అని పలికాడు.

4. అజగరోపాఖ్యానము

అంతట జనమేజయునకు వైశంపాయను డీవిధంగా చెప్ప దొడగాడు ;

ఉగ్రధన్వులగు పాండవులు వృషపర్వుడనే రాజుని ఆశ్రమంనుండి మరలివచ్చి, అనేక అద్భుతాలకు ఆలవాలమగు ఆ వనంలో నివసిస్తున్నారు. అట్లా ఉండగా వారిలో ధనుష్పాణియు, బద్ధఖడ్గుడు అయిన భీమసేనుడు దేవగంధర్వ సేవితమై, అత్యంతరమణీయమై అలరారుచున్న ఆ వనమంతయు కాంచాడు. దేవర్షులకు, సిద్ధులకు, అప్సరసలకు నిలయమైన హిమవంతప్రాంతములను చూచాడు. బహుళచ్ఛాయములై, మనఃప్రీతిదములై, నయనానందకరములై, హిమసం

స్వర్గ కోమలములై, నిత్యం పుష్పఫల సమృద్ధములై, చకోర
కోకిలాది శకుంతసంతాన సేవితములై కోభిల్లుకున్న వృక్షా
లను అందందు తిలకించాడు. నైఋత్యమశి సన్నిభములు,
హంసకారంశ వాయుతములు, హిమశంకాశములు అయిన
జలములతో నిండిఉన్న కొండయోజులను, మేఘములవలలో
ఉన్నట్లు హరిచందన మిశ్రములైన దేవదారు వనాలను అవ
లోకించాడు. మహాబలుడగు భీమసేనుడు మహాభూములందు
అనేక మృగముల వెంటదవులుచూ, మృగములను, వరాహా
ములను, మహిషములను, కనుపించినవాటిని కనుపించినట్లుగా
సంహరిస్తూ సంచరించసాగాడు. వందమంది ఒక్కపెట్టున
వచ్చి పైబడినప్పటికీ నిలువరించుకొనజాలిన మహాబలుడగు
భీమసేనుని వేగానికి వృక్షాలన్నీ ఒక్కమాటుగా వెకలింప
బడినాయి. స్వపరాక్రమవ్యోతకములగు నినాదాలతో అత డా
ప్రదేశాలను, వనాలను నింపివేశాడు. అతని ఆర్పులకు కొండ
గుహలలోని మహాసత్త్వసంపన్నములగు ఏనుగులు, సిం
హాలు కూడా అదరి, బెదరి గుహలనుండి బయటికి వచ్చాయి.
కొన్ని పారిపోయినాయి. మరికొన్ని కదలలేక అక్కడనే
నిలిచిపోయినాయి. పెద్ద పెద్ద సర్పాలు సహితం జరజర ప్రాకొ
పోయినాయి.

అంతట ఆ పర్వత గుహాంతరాళమున ఇంచుమించు
కొండంత శరీరమును, నాల్గు కోటలును, గుహాపద్మశమగు
నక్తమును కలిగి పసుపుపచ్చని మిసిమిని విరజిమ్ముతూ బుస్సు
బుస్సుని బుర్రలు విడుస్తూ సర్వభూతములకు వెరపు పుట్టిస్తూ

అజగరమనే మహాస్వం ఒకటి భీమసేనుని కంట పడింది. అంతట ఆ సర్పం భీముని చెంతకు ప్రాకి బలిమిమై ఆతని భుజములను చుట్టిచింది. ఆ మహానాగం భీమసేనుని గాత్రం స్పృశించి నంతనే అతను స్పృహ తప్పిపోయినాడు. పదివేల ఏనుగుల బలం అచికొనిన భీముడు ఆ భుజగ్రాహమునకు వశీకృతుడైనాడు. అవయవం కిదుప్రక్కలూడ అతని పై నాడు. అంతటి బలం ఏమైపోయిందో తెలియదు. దాని పట్టు పడలించుకోడానికై భీమసేనుడు ఎంతో పెనగులాడాడు. కాని అతని ప్రయత్నమంతా వ్యర్థమైపోయింది. తనకుగల అంత బలం అంత స్వల్పకాలంలో వ్యర్థమైపోయినందులకు భీమసేనుడు మిక్కిలి విస్మయం చెందాడు. ఆ సర్పంతో ఈవిధంగా పలికాడు :

“అయ్యా! నీ వెనడవు? నన్ను నీవు ఏం చెయ్యదలచుకొన్నావు? నేను పాండవుడను. ధర్మరాజు తపనాతివాడిను. నా పేరు భీమసేనుడు. పదివేల ఏనుగులబలం కల నేను ఇప్పుడు నీ కీ విధంగా వశుడనైనాను. సింహ వ్యాఘ్రు వరాహ మహిషము లెన్నో వెనుక నా వేగానికి తాళలేక నీల కొరిగాయి. రాక్షసులు, పిశాచులు, పన్నగులు ఎందరో నా వేగాన్ని నిలువద్రొక్కుకొనలేక పోయినారు. ఇదేమిటి? నేను ఎంతగా పెనగులాడి నప్పటికీ నీ పట్టు పడలించుకోలేకుండా ఉన్నానే! ఇంతటి శక్తి నీ కెట్లా వచ్చింది? ఏమైనా వరదానంచే లభించిందా? లేక మరి యే విద్య అయినా నేర్చావా నీవు? నీచే నా బలమంతా నిమజయోగ మవడిం, విచారించి చూస్తే, మానవులు పరాక్రమవంతు లన్నమాట

అసత్యమని నాకు తోస్తున్నది” — అని ఈవిధంగా భీమ సేనుడు పలుకుతుండగానే ఆ స్వం తన పడగనంతా విప్పి అతని శరీరం చూపతూ చుట్టివైచింది. అతని భుజములను మాత్రం వదలివేసింది.

అంతట ఆ స్వం భీమసేనునితో ఈవిధంగా అన్నది :
 “ఎంతోకాలంగా ఆకలితో అలమటిస్తున్న నాకు పారణగా నిన్ను దేవతలు నాకు నిర్దేశించారు. ఈ స్వరూపం నా కెట్లా వచ్చిందో నీకు చెప్పడలచుకొన్నాను. మహర్షుల శాపమే నన్ను స్థితికి తెచ్చింది. సహస్రం దను ప్రసిద్ధుడగు రాజప్రేమ సీవు వినే ఉంటావు. అతడు నీకు, నీ పూర్వులకు, పూర్వులకు. ఆయన వంశాన్ని నిలవబెట్టిన పుత్రుడు ఆ సహస్రం చేను. ఆగస్త్యులవారి శాపం, బ్రాహ్మణావ మానం, నన్ను స్థితికి తీసుకొని వచ్చాయి. నా విషయంలో దైవం ఎట్లా ప్రతీకూలమైనాడో పరికించు. మరి ఇప్పుడు నీవు నాకు లభ్యమైనావు. నీవు నాకు దాయాదివి. ప్రేయస్కర్మను ఉచ్చు. అయినప్పటికీ నిన్ను చేను నా అవసరానికి ఉపయోగించుకొనున్నాను. విధివిధానం ఎట్లా ఉన్నదో చూడు ! ఏనుగుకాసి, మహిమంకాసి - ఏదైనా సరే, నాచే పట్టుబడిన దేదీ ఇంతకుముందు దెన్నడూ ముక్తికొంది ఉండలేదు. ఇక ముందు ఉండబోదుకూడా. ఇది నాకు దేవత లిచ్చిన వం. తిర్యగ్యోనియైన స్వంచే పట్టుబడినానని నీవు చింతించవని లేదు. విమానంనుండి భ్రష్టుపడినై భూలోకానికి పడిపోతున్న నేను - మునిశత్రుడు ఉప ఆ అగస్త్యుని, నా శాపానికి అంత మెప్పుడని అడిగాను. అంత తక్షణమే అగు అగస్త్యుడు నాపై

ఇంచుక జాలిగొని - కొంతకాలం గడచిన పిమ్మట నీకు మోక్షం లభిస్తుందని పలికాడు. అంతట నేను భూమిపై పడిపోయాను. కాని జరిగిన వృత్తాంతం మాత్రం సంస్కార రూపమున నా మనస్సులో నిలచి ఉన్నది. నీ వడిగిన ప్రశ్నలకు విచక్షణాయతంగా ఎవడు ప్రత్యుత్తరం ఇస్తున్నాడో వాడే నీకీ జన్మమునుండి మోక్షం ప్రసాదించగలడని ఆ మహర్షి నాతో చెప్పాడు. 'నీవు పట్టుకొన్నచో ఎంతటి బలవంతుడికైనా సరే తక్షణం సత్త్వం క్షీణిస్తుంది. అది అదనుగా గొని ఆ జంతువును ఆహారంగా గైకొనవచ్చు' నని దయాశీలురగు ఆ బ్రాహ్మణులు పలికిన పలుకులుకూడా నా కిప్పుడు జ్ఞాపకం ఉన్నాయి. ఇంకేమున్నది? సరకప్రాయమగు ఈ సర్పజన్మం ఎత్తి కదల్లేక-మెదల్లేక దీనినుండి విముక్తిపొందడం ఎట్లాగ అని, అనుకూలమగు అవకాశంకొరకు ఎదురుతెన్నులు చూస్తూ కాలం వెళ్ళబుచ్చుతున్నాను" - అని ఈవిధంగా సర్పం చెప్పిన మాటలు విని, మహాబాహువగు భీమసేనుడు ఆ భుజంగంతో మరల ఈరీతిగా పలికాడు :

“ఓ సర్పరాజా ! నీపై నాకెట్టి కోపమున్ను లేదు. నా బలాన్నికూడా నిందించుకొనడంలేదు. మానవుడికి సుఖదుఃఖాలు వచ్చినప్పుడు, ఆపదలు సంభవించినప్పుడు, మనస్సును క్లేశపెట్టుకొని ప్రయోజనంలేదు. పురుషకారంచే దైవాన్ని ఎవడు వంచించగలుగుతాడు? దైవమే బలీయమనీ, పురుషార్థం నిరర్థకమనీ నాకు తోస్తున్నది. భుజవీర్యముపైననే ఆధారపడిన, నాకు దైవోపహతిచే ఎటువంటి అవస్థ సంప్రాప్తించిందో చూడు!. నేను ఈవిధంగా

అయినాననికుహా నాకు బెంగలేదు. రాజ్యభ్రష్టులై, ఆరణ్యాలపాలయిన నా సోదరుల పరిస్థితి నాకు దుఃఖం కలిగిస్తున్నది. ఈ హిమవత్సర్వతా:ణ్యము లన్ననో యక్షరాక్షస సంకులమై ఉన్నాయి. నేను కనుపించనిచో నా సోదరులు నాకొఱకు వెదికుతూ అల్లాడిపోతారు. నేను మరణించుట విని ధర్మశీలురగు నా సోదరులు హతాశులవుతారు. రాజ్యకాంక్షి అగు దుర్యోధనునిచే పలుబాములకు లోనవుతారు. కాని నాకొక్క ధైర్యం ఉన్నది. స్వాత్రువిదుడు, దేవగంధర్వ రాక్షసులకుకూడ అప్రభవ్యుడు అయిన అష్టిను గున్నాడు. అతడు ఇంద్రునిసహితం స్థానభ్రంశము నొందింపగల సమర్థుడు. అట్టి అష్టినుడికి, సమస్త లోకానికీ విరోధి, దంభమోహపరాయణుడు అయిన దుర్యోధనుడు ఒక లెక్కకాదు. కాని ఎల్లప్పుడూ మాకు శుభము లెప్పుడొకవునా అని ఎదురు-తెన్నులు చూస్తున్న మా తిల్లి ఉన్నదే-ఆమె నా ఈ పరిస్థితి తెలిసి ఎంతగా వాపోతుందో కదా! నేను లేకుండాపోయినట్లయితే, ఆమె నాపై పెట్టుకొన్న ఆశలన్నీ నిష్ఫలములే కదా? నకులుడు, సహదేవుడు నా బాహుబలంచే ఎల్లప్పుడూ సురక్షితులయి ఉన్నారు. ఇప్పుడు నేను వారివద్ద ఉండకపోవటంవల్ల వారి ఉత్సాహమంతా అడుగంటుతున్నది. వారి బలపరాక్రమాలకు తగిన రాణింపులేకుండా పోతున్నది, అయ్యో, ఏంచెయ్యను? - అని ఈ తీరుగా భీమసేనుడు, పెక్కు భంగుల విలపించాడు. కాని ఆ భుజంగం పట్టునుండి మాత్రం తప్పించుకోలేక పోయినాడు.

ఇక ఇక్కడ ధర్మరాజు అనేక దుష్టములను పొడగాంచి అస్వస్థుచిత్తుడైనాడు. కాకి వెనుకనుండి 'కాకా' అని అరుస్తూ ఆతనికి సమీపంగా ఎగిరింది. అంతలో అతని కుడిభుజం పడేపడే అదరసాగింది. అతని వామచరణం సంచలించింది. గుండె అదేపనిగా కొట్టుకొనసాగింది. ధర్మరాజు అంతులేని ఆందోళన చెందాడు. ద్రాపదిని కాంచి భీముడెక్కడున్నాడని అడిగాడు. ఇల్లువెడలి చాల తడవైనను ఇంకనూ మరలి రాలేదని ఆమె బదులు చెప్పింది. వెంటనే ధర్మరాజు ఆశ్రమంనుండి బయల్పడలి భీమసేనుని వెదక నారంభించాడు. తూర్పుదిశగా నడుస్తూ చచ్చి పడిఉన్న అనేక మృగ సమూహాలను, సింహ నిచయాలను చూచాడు. భగ్నములై పడిఉన్న అనేక వృక్షాలను విలోకించాడు. అవి భీముని వీరవిహార చిహ్నాలని గుర్తించాడు. ఆ గుఱుతులను అనుసరించి పోసాగాడు. పోయిపోయి ఒక కొండగుహను చూచాడు. అంతట ఆకులులేని చెట్లతో వ్యాపించిఉన్న దిన్నె, రాళ్ళు, మ్రోడులు, పొట్టికొమ్మలు, ఊడలుగల గుఱ్ఱ మ్రాకులతో కప్పబడినదిన్నె అయిన ఆ పర్వతసహాయంను భుజగేంద్రునిచే చేష్టలు దక్కిఉన్న భీముని కాంచాడు. ఆ విధంగా సర్పంయొక్క పడగచే చుట్టుకొనబడిన ప్రియ సహోదరుని కాంచి యుధిష్ఠిరుడు - "అయ్యో! ఇటువంటి ఆపద నీకెట్లా వాటిల్లింది? పర్వతమంత పెద్ద ఆకారంగల ఈ పన్ను గోత్రము డెవ్వడు?" అని అడిగాడు. అంతట భీమసేనుడు అగ్రజనకు యా వద్వృత్తాంతం సంగ్రహంగా ఎరింగించాడు.

అప్పుడు ధర్మరాజు సర్పరాజును చూచి -

“అయ్యా! విక్రమసంపన్నుడగు నా తమ్ముని వదలి పెట్టవలసినది. నీ ఆకలి తీరేటందుకు వేరొక ఆహారాన్ని సమర్పించుకొంటాము” అని ప్రార్థించాడు.

అందులకు సర్పరాజము—“ఈ రాజపుత్రుడే నాకు ఆహారం అవుతున్నాడు. ఇవాల్టికి నీవు ఇంటికి వెళ్ళు— రేపటిదినం నీవు కూడా నాకు ఆహారం కావచ్చును. నేనున్న ప్రాంతాలకు ఎవడు వస్తున్నాడో వాడే నాకు ఆహారం అగుచున్నాడు. నాకు వరం ఉన్నది. నేడు నేను ఇతనిని విడువను. వేరొకరు నాకు అక్కరలేదు—” అని సమాధానం చెప్పింది.

అప్పుడు యుధిష్ఠిరుడు ఆ సర్పరాజమును మరల ఈ కీతిగా ప్రశ్నించాడు -

“అయ్యా! నీవు దేశతలలో ఒకటివా? కైన్యక్షవా? పన్నగుడవా? నీ సత్యమైన రూపాన్ని నాకు ఎరింగించవలసి వచ్చింది. నీవు ధీమనేనుని ఏల చుట్టముట్టావు? నేను ఏంచేస్తే నీవు సంతోషించునన్నావు? నీకు దేనిని ఆహారంగా సమర్పిస్తే ఇతనిని విడిచిపెడతావు?”

అందులకు సర్పము ఈవిధంగా సమాధానం చెప్పింది—

“నేను నళింపుడనే రాజును. నీకు పూర్వుడను. ఆయువునకు అయిదవ కుమారుడను. అనేక క్రితువులు చేశాను. అన్యాయం చేసాను, ఇంద్రియాలు నిగ్రహించుకొన్నాను. కడనంగంలో పరాక్రమం చూపాను. మూడులోకముల ఐశ్వర్యాన్ని చూరగొన్నాను. ఆ ఐశ్వర్యంవలన నా దర్పానికి అవధిలేకుండా పోయింది. వేయిమంది బ్రాహ్మణోత్త

ములు నా పల్లకీని మోసే బోయూ లైనారు. నా కనులకు పొరలు కమ్మాయి. నేను వాటిని ఎంతో అవమాన పరిచాను. అప్పుడు అగస్త్యుడను ఋషి సచ్చ శపించగా, నాకీ దుష్టస్థ సంతాపించింది. కాని పూర్వజన్మసంస్కారం నశించలేదు. ఇప్పు డితను నాకు సకాలంలో ఆహారంగా లభించాడు. కావున నేను ఇతనిని విడువను. ఇంకొకడు నా కనసరంబేను. కాని చే నడిగిన ప్రశ్నలకు తృప్తికరంగా సమాధానం చెప్ప గలిగితేవేని, నేను నీనోదరుని విడిచిపెట్టాను.”

అంతట యుధిష్ఠిరుడు ఈవిధంగా పలికాడు -

“సర్పరాజా ! నీవు అడగడలచుకొన్న ప్రశ్నలను యధేచ్ఛగా అడగవలసినది. నా శక్తికొలది సమాధానం చెప్ప ప్రయత్నిస్తాను.”

అప్పుడు సర్పం ఈరీతిగా అడిగింది -

“ఓ యుధిష్ఠిరుడా ! బ్రాహ్మణు డనగా ఎవ్వరు ? ప్రపంచంలో తెలిసికొనదగినది ఏది ?- వీటికి నీవు చెప్పే సమాధానాలనుబట్టి నీ బుద్ధికుశలతను ఊహించుకొంటాను.”

అందులకు యుధిష్ఠిరుడు ఈవిధంగా బదులు పలికాడు-

“ఓ సర్పరాజా ! నీనడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పుతున్నాను వినవలసినది - సత్యం, దానం, ధీమ, శీలం, అన్యతంస్యం, తపస్సు, య-ఇవి ఎవరిలో కన్పిస్తున్నాయో అతనే బ్రాహ్మణు డని చెప్పబడుతున్నాడు. దేనిని పొంది మానవుడు శోకమునకు లోనుకాడో, అట్టి సుఖదుఃఖ రహిత

మయిన బ్రహ్మమే తెలిసికొన దగినది. దీనికి నీవేమంటావో తెలిసికొనకొరుతున్నాను.”

ఆంతుల సర్వం ఇట్లా పలికింది -

“కన్యతే మరి, శూద్రులలోకూడ నా శృశంస్యము, అగ్రోభము కలుపిస్తున్నాయి. అంతేకాదు. చాతుర్వర్ణముల వారికి లక్ష్యసూత్రమై, శత్రుమై, భర్తృవిషయమునగూడ పరమ ప్రమాణమై విష్ణు వేదజ్ఞానంకూడ శూద్రులలో గోచరిస్తున్నది. అష్టాంశ వర్ణాలను ఏర్పరచడం ఏవిధంగా నాశ్వరం అవుతుంది? ఇక ఈ సుఖేతిరిమును, దుఃఖరహితమును అగు పదార్థం ఏదో అది అవేద్యం అనిచెన్నావు. అటువంటిపదార్థం లోకంలో నాకు అనిపించుటలేదే! ఓ యుధిష్ఠిరహా! దీనికేం సమాధానం చెబుతావు?”

అట్లుగా సర్వవాద మరల ఈ విధంగా ప్రత్యుత్తరం ఒకగాడు -

“ఓ పశుగ క్రేస్తహా! నీ వడిగిన అర్థం చెబుతున్నాను. వినవలసినది- శూద్రునిలో ఈ గుణాలున్నట్లయితే అతడు శూద్రుడుకాడు. బ్రాహ్మణునిలో ఈ గుణాలు లేనట్లయితే అతను బ్రాహ్మణుడు కాడు. ఈగుణాలు ఎవనియందు గోచరిస్తున్నాయో అతడే బ్రాహ్మణశబ్ద వాచ్యుడు. ఇవి లేనివానిని శూద్రుడనే చెప్పవలసి ఉన్నది. ఇక నీ రెండవ ప్రశ్న విషయమై నీకు కలిగిన శంక విజమే అని స్థూల దృష్టికి అనిపిస్తుంది. కాని లోకంలో శీతాధావములే ఉష్ణత్వాన్ని, తదభావములే శీతత్వాన్ని గుర్తిస్తున్నట్లుగా, సుఖాధావముచే దుఃఖాన్ని, దుఃఖాధావముచే సుఖాన్ని గుర్తించ నీలవ్రతు

న్నది. కాని పరమార్థమున కేవలం సుఖమనిగాని, కేవలం దుఃఖమనిగాని లోకంలో లేదు. కాబట్టి సుఖేతరమున్ను, దుఃఖరహితమున్ను అగు తత్త్వ ముండుట అసంభవంకాదు.”

అప్పుడు సర్పం యారీతిగా పలికింది—“ఓ రాజా ! విదితవేద్యుడవైన నీ వచనాలు విన్నవిమ్మట భీమసేనుని భక్షింప బుద్ధిపుట్టడంలేదు”—అని ఈవిధంగా పలికి భీముని తన పట్టునుండి విడిచిపెట్టింది.

అంతట యుధిష్ఠిరుడు ఇట్లా అన్నాడు—“అయ్యా ! నీవు వేదవేదాంగపారంగతుడవు. ఏ కర్మ ఆచరిస్తే మానవు డికి సన్గతి లభిస్తుందో అనుగ్రహించి నాకు తెలుపవలసినది.”—

అందులకు సర్పం ఇట్లా బదులుచెప్పింది—“ఓ రాజా ! ఎవడు సత్సత్తాదానం చేసి, ప్రియవచనాలు పలికి, సత్యం వచించి, అహింసా నిరతుడై ఉంటున్నాడో—వాడు సన్గతి పొందగలడని నా అభిప్రాయం.”—

అంతట ధర్మరాజు మరల ఈరీతిగా అడిగాడు —

“ఓ సర్పశ్రేష్ఠుడా ! అట్లా అవుతే—దానం, అహింస, సత్యనిరతి, ప్రియభాషణము—వీటిలో యేది మిన్న ? చెప్ప వలసినది.”—

అందులకు సర్పం ఇట్లా సమాధానం చెప్పింది :—

“ఓ రాజా ! దానం, అహింస, సత్యనిరతి, ప్రియభాషణము—వీటిలో ఏ ఒక్కటికూడా ఎక్కువని చెప్పడానికి ఏలు లేదు. కార్యగౌరవాన్ని బట్టి వాటిని నిష్ణయించవలసి వుంటుంది. ఒకప్పుడు అహింసకును, మరొకప్పుడు దానము

నకును, కార్యగౌరవాన్ని బట్టి ప్రాధాన్యము యేర్పడుతూ వుంటుంది.

అప్పుడు ధర్మరాజు మరల ఇట్లా ప్రశ్నించాడు :—

“అయ్యా ! ఇంతటి బుద్ధిమంతుడవగు నీకు మోహం ఎట్లా దాపురించింది ?” —

అందుకు సర్పం ఈవిధంగా బదులు చెప్పింది :—

“ఓ రాజా ! ఎంతటి ప్రజ్ఞావంతుడుకూడ సుఖాలు మరగినట్లైతే—మోహం అతనిని విజతుణ్ణిచేస్తుంది. నా విషయమే చూడు ! ఐశ్వర్యమదంవల్లనే కదా నేను పతితుడ నయ్యాను. సత్పురుషుడవైన నీవంటివానితో సంభాషణం చేసి నా శాపానికి అవనానదేశను పొందాను. దివ్యవిమానంలో లోకాలన్నీ సంచరించే నాకు దూరదృష్టి నశించిపోయింది. త్రైలోక్యవాసులైన బ్రహ్మర్షులు, దేవ, యక్ష, రాక్షస, కిన్నరలుకూడ నాకు పన్నులు చెల్లించుకొన్నారు. నా దృష్టిపథంలో ఎవడు పక్షినాకలే, వాడి శక్తి ఆ క్షణంలోనే తీచేస్తున్నది. అది నా దృష్టిబలం. బ్రహ్మర్షి సహస్రము కూడి నా పల్లకిమోసే దుర్గతికి వచ్చారు. ఆ దుర్గతియే నా యీ భ్రంశమునకు హేతువు. ఒకనాడు అగస్త్యుడు నా శిబికను మోస్తుండగా నా పాదం ఆయన శిరస్సుకు తగిలింది. అప్పుడుతను క్రుద్ధుడై నన్ను సర్పరూపం పొందిమని శపించాడు. ఆ శాపంవలన వెంటనే విమానంనుండి అఘోరోకమున పడుతూ, అప్పుడే శాపవిముక్తి వేడాను. అంతట అగస్త్యుడు నా యందు వయదలచి ‘నీ యీ అహంకారానికి ఫలం అవనానము నొందగనే—నీవు యథాస్థితి పొందగల’వని

పలికాడు. అంతటి ఉత్తమవంశంలో జన్మించి, ఇట్టి దుష్ఠుని పొందిన నాకు ఒక్క-విషయం యదార్థంగా తోస్తున్నది. సత్యము, దమము, దానము, అహింస, ధర్మనిష్ఠ—ఇవే నీకు లకు ఉత్తమస్థితిని సాధించిపెడతాయి. జాతిగాని, పులంగాని యిందు ఉపకారికాదు. ఓ రాజా! నీకు శుభమగుగాక! ఇడుగో నీ తమ్ముడు భీమసేనుడు. నీతో సంభాషించుచున్న నాకు దివ్యరూపం సంప్రాప్తించింది. ఇక నేను వెను తున్నాను”—అని ఈ విధంగా పలికి నశూరుచక్రవర్తి శూప విముక్తుడై అజగరదేహం విడిచి దివ్యరూపం ధరించి మరల స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు.

ఓ జనమేజయా ! అంతట యుధిష్ఠిరుడు తన తప్పున భీమసేనుని విడిపించుకొని ధామ్యునితో మరల తన అశ్రమ నికి వగుదెంచాడు. జరిగిన వృత్తాంతమంతా అచ్చటి వాగులకు నివేదించాడు. అక్కడున్న మునులు భీముని ఇక అట్టి సాహ సాలకు దిగవలదని మందలించారు. పాండవులు వీలభయముగ భీమసేనుని తగిన అన్నపానాదులతో తృప్తిపొందించాను— అని వైశంపాయనుడు జనమేజయునకు అజగరోపాఖ్యానం వినిపించాడు.

5. కృతహ్నోపాఖ్యానము

భీష్మచార్యులవారు ధర్మరాజుతో ఈవిధంగా చెప్ప సాగాడు :

పూర్వం ఒకప్పుడు, మధ్యమదేశీయుడైన ఒక బ్రాహ్మణుడు భీష్మటనంకోసం ఒక గ్రామానికి వెళ్ళాడు. ఆ గ్రామం ధనసమృద్ధమై ఉండడం చూచి ఆచారవంతుడుకాని ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ గ్రామంలో ప్రవేశించాడు. అక్కడ చాలా ధనవంతుడు, సర్వవర్ణ ధర్మజ్ఞుడు, సత్యసంధుడు, దాత అయిన ఒక దస్యుడు నివసిస్తున్నాడు. భీష్మటనార్థం వెళ్ళిన బ్రాహ్మణుడు ఆ సంపన్నగృహస్థుని ఇంటికి వెళ్ళి తనకు ఉండడానికి చోటు, వార్షికభిక్ష ఇవ్వవలసిందని కోరాడు. అప్పుడా గృహస్థు గౌతము డను పేరుగల ఆ బ్రాహ్మణునకు క్రొత్త బట్టలున్ను, భర్త లేని ఒక యువతిని సమర్పించి అతని కుటుంబానికి అవసరమైన సహాయం చేస్తూ వచ్చాడు. ఆవిధంగా ఆ బ్రాహ్మణుడు తన కుటుంబంతో అనేక సంవత్సరాలు ఆ శబర గ్రామంలో నివసించాడు. శబరులతో కలిసిపోయి పక్షులను, మృగాలను వేటాడుతూ నిర్దయుడై జీవహింసచేస్తూ వచ్చాడు. చివరకా గౌతముడు తన బ్రాహ్మణత్వాన్ని పూర్తిగా కోల్పోయి తానొక శబరునివలె సంచరించ సాగాడు.

తరువాత కొంతకాలానికి ఆ గ్రామానికి మరొక బ్రాహ్మణుడు వచ్చాడు. అతను జటాజినధరుడు. స్వాధ్యాయ పరుడు. గుణవంతుడు. మితభోజనం చేసేవాడు. అతనిది కూడా గౌతముని దేశమే. పైగా గౌతమునకు మిత్రుడు,

సహాధ్యాయి. అందువలన ఆ బ్రాహ్మణోత్తముడు ఆ దొంగల గ్రామానికి వచ్చి, తన స్నేహితుడైన గౌతముని వెదకుట తుదకు అతని ఇంటికి వెళ్లాడు. అదే సమయానికి గౌతముడు విల్లు, అమ్ములు, చేతపట్టుకొని, హంసలు మొదలయిన పక్షులను చంపి మూస్తునప్పట్టకొని, నెత్తు రోడికలు కడుగునన్న ఒకనితో ఇంటికి వచ్చాడు. ఆ స్నేహితు లిరువురూ ఇంటి వాకిట్లో తారసిల్లారు. తన స్నేహితుడైన గౌతముని చూచి ఆ వచ్చిన బ్రాహ్మణుడు గుర్తు పట్టాడు.

“ఏమోయీ! నీ స్వస్థలం మధ్యమదేశమే కదా? నీ పేరు గౌతముడు గదా? అయ్యో! ఉత్తమ బ్రాహ్మణ వంశంలో పుట్టిన నీవు ఈవిధంగా దొంగలతో కలిసి జుర్రుతు పింస చేస్తున్నావా? మీ పూర్వికులంతా నేదం చదువు కున్నవాళ్ళు. ప్రఖ్యాతులు. వాళ్ళను ఒక్కసారి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవయ్యా. అయ్యో! అటువంటి ఉత్తమ వంశంలో పుట్టిన నీవు చివరకిట్లా కులభ్రష్టుడవైనా వేమయ్యా? ఇప్పుడైనా నీ శీలం, నీ ఆచారం జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని ఇక్కడ నుంచి రావలసినది” అని బోధించాడు.

ఆ విధంగా తన మేలుకోరి చెప్పిన స్నేహితుని పలు కులు విని గౌతముడు దుఃఖించాడు.

“ఓ స్నేహితుడా! నాకు చదువా రాదు. ధనమూ లేదు. ఇక నాకు ద్రవ్యం ఎట్లా లభిస్తుంది? అందుకని ఈ గ్రామం చేరి ఈ విధంగా అయినాను. ఇప్పుడు నీ దర్శనం వలన నా జన్మ సార్థకమైంది. నీ వీ రాత్రికి ఇక్కడే ఉండి

వలసినది. రేపటిరోజు మన ఇద్దరంకలిసే వెళ్ళిబోదాము”- అని బదులు పలికాడు.

అంతట ఆ బ్రాహ్మణునికి దయకలిగింది. ఆ రాత్రి గౌతముని ఇంట్లోనే పడుకొన్నాడు. కాని గౌతముడు ఎంత ప్రార్థించినా అతని ఇంట్లో ఏమీ ముట్టకోలేదు. భోజనం చెయ్యలేదు. పచ్చిగంగ త్రాగలేదు -

అని తెలిపి భీష్ముడు మళ్ళీ చెప్పసాగాడు :

2

ఓ, ధర్మరాజా ! అవిధంగా ఆ రాత్రి గడచింది. మరుసటిరోజున ఆ బ్రాహ్మణుడు తన త్రోవన తాను వెళ్ళడానికై ప్రయాణమైనాడు. గౌతముడుకూడా అక్కడనుంచి బయలుదేరి వెళ్ళి సముద్రతీరం చేరువకు చేరుకున్నాడు. అక్కడొక వర్తకుల గుంపునుచూచి అనున్నా ఆ గుంపుతో కలిసి సముద్ర ప్రాంతానికి సాగిపోతున్నాడు. మార్గమధ్యంలో ఒక చోట మడించిన ఏనుగు ఒకటి వచ్చి ఆ వర్తకుల గుంపుపై పడింది. వర్తకులంతా భయభ్రాంతులై బెదరి-చెదరి, ఎవరికి తోచినట్లు వారు నలుదిశలకూ పారిపోయినారు. అప్పుడు గౌతముడు ఒంటిగా మిగిలిపోయినాడు. జీవితాశతో ఉన్న అతనికి దిక్కు తెన్నూ కనుపించలేదు. చివర కన్నులు ఒంటరిగా ఉత్తరదిశనుపట్టి పోయిపోయి, ఒక వనం చేరుకొన్నాడు. ఆ వనంలో దిక్కు - మొక్కు కానక ఒంటిగా తిరుగ

సాగాడు. అక్కడనుంచి సముద్రతీరం చేరేమాగ్గం అతనికి అగుపించలేదు. ఆ విధంగా పోతుండగా అతనికి ఒకచోట మనోహరమైన ఒక ప్రదేశం కనుపించింది. అక్కడ పూల చెట్లు, పండ్ల చెట్లు అనేకంగా ఉన్నాయి. అన్ని కాలాలలో సమృద్ధిగా పండే మామిడి, మొదలైన ఫలవృక్షాలతోను, యక్ష కిన్నరులతోను నిండి ఆ ప్రదేశం ఒక సంతనవనంలా శోభిల్లుతున్నది. సాలవృక్షాలతోను, తాలవృక్షాలతోను, తమాలములతోను, చీకటి మ్రాకులతోను, చందనపు చెట్లతోను కూడిన గిరిప్రస్థములందు పరిమళ భరితములైన ప్రదేశాలలో నానావిధములైన పక్షులు కిలకిలారావములు చేస్తున్నాయి. ఒకచోట మనుష్యులనంటి ముఖాలుగల ఛాయల పక్షులు, భూలింగపక్షులు మొదలైనవి బిగ్గరగా కూస్తున్నాయి. ఈ దృశ్యాలన్నీ కంటూ, ఈ శబ్దాలన్నీ వింటూ గౌతముడు సాగిపోతున్నాడు.

అంతట ఆ బ్రాహ్మణ భ్రష్టునకు ఒకచోట బంగారపు ఇసుకనేలతో, సమంగా, ఎటుచూచినా నల్చుదరంగా ఉన్న ప్రదేశం ఒకటి కనుపించింది. ఆ ప్రదేశంలో ఒక మణ్ణిచెట్టు ఉన్నది. అది అనేకములైన పెద్ద పెద్ద కొమ్మలతోను, ఊడలతోను ఒక గొడుగులాగా, గుమ్మటంలాగా అలరారుతున్నది. ఆ చెట్టు మొదట హరిచందనోదకంతో తడుపబడి, దివ్యకుసుమములతో కూడి ఉన్నది. అనేకములైన పూలచెట్లతోను, తీగలతోను ఆవృతమై ఉన్న ఆ మహావృక్షాన్ని చూచి, గౌతముడు వెళ్ళి ఆ చెట్టు మొదట్లో కూర్చున్నాడు. అప్పుడు సుగంధాలు వెదజల్లుతూ చల్లని మెల్లని గాలులు వీచాయి.

అతని శరీరమంతా చల్లబడింది. అతను విశ్రాంతిపొంది అక్కడ సుఖనిద్ర చెందాడు.

తరువాత ప్రౌద్ధకూకింది. సంజ కెంజాయిలు అంతటా అలుముకొన్నాయి. అప్పుడు బ్రహ్మదేవునకు ఆస్తమితుడు, నాడీజంఘుడు రాజధర్ముడు అను పేర్లుగలవాడు అయిన ఒక బకరాజు బ్రహ్మసభకు వెళ్ళి అక్కడనుంచి మరలి, తన నివాస మగు ఆ మట్టిచెట్టుచెంతకు విచ్చేశాడు. మనోభూషణాదులు తాల్చినవాడు, దేవకన్య కుమారుడు, తేజోవంతుడు అయిన ఆ ఖగరాజును చూచి గౌతముడు ఆశ్చర్యపోయాడు. 'ఆకలి దప్పలచే పీడించబడుతూ, దానిని చంప నిశ్చయించుకొన్న నాడై లేచాడు. అప్పుడు బకరాజు అయిన రాజధర్ముడు గౌతమునిచూచి —

“ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా! నీ వెవరివాడవు? నీకు కుశలమేకదా? నీ రాకవలన నాగృహం వాననమైంది. సూర్యుడు అస్తమించిన అసురసంధ్యవేళ ఇది. ఈపూట నీవు నా ఇంటికి అతిథివైనావు, కనుక నేనిచ్చే సత్కారాలు పొంది పూజితుడనై రేపు వెళ్ళుదువుగాని—” అని పలికాడు.

ఈవిధంగా తెలిపి భీష్ముడు మళ్ళీ ఇట్లు చెప్పసాగాడు—

3

“ఓ, ధర్మరాజా! మధురములైన ఆ రాజధర్ముని మాటలు విని గౌతముడు అలరి, ఆశ్చర్యమొంద సాగాడు.

అంతట ఆ బకరాజు మరల - “అయ్యా! నేను కశ్యపప్రజాపతి కుమారుడను. నా తల్లి దాక్షాయణి. నీ విష్ణుడు గా ఇంటికి అతిథిగా వచ్చావు” అని పలికాడు. తన విద్యుక్త ధర్మాన్ని అనుసరించి గౌతముని తగురీతిగా సత్కరించాడు. అతని కొక పుష్పమయమైన ఆసనంవేసి కూర్చుండబెట్టి, గంగానదిలో ఉండే పెద్దపెద్ద చేపలను జేచి ఆహారంగా సమర్పించాడు. గౌతము ఉది కడుపార తిని సంతృప్తుడైనాడు. అంతట బకరాజు తన రెక్కలతో విసిరి అతనికి సేదతీర్చాడు. రాజధర్మము, నీ కులగోత్రాదులు ఏవి-అని అడిగినప్పటికీ గౌతముడు అవే, చెప్పక తన సేరుమాత్రం చెప్పి ఊరకొన్నాడు. తననాథ రాజధర్మము, మంచి మంచి పూలతో ఆకులతో చుట్టని పాన్ను ఒకటి అమర్చగా గౌతముడు దానిపై సుఖంగా పడుకొన్నాడు.

అప్పుడు రాజధర్మము - “ఓయీ, గౌతమా! నీ విక్కడికి ఏంపనిమీద వచ్చావు?” అని అడిగాడు.

అందులకు గౌతముడు - “ఓ మహనీయా! నేను ధన హీనుడను. సముద్రప్రాంతానికి వెళ్ళదలచినవాడనై ఇంక వచ్చాను” అని బదులు చెప్పాడు.

అది విని రాజధర్మము - “అయ్యా! అందుకు నీవు చింతించవద్దు. నీకు కావలసినంత ధనం నేను ఇస్తాను. దానిని గైకొని కృతార్థుడవై వెళ్ళవచ్చును. పారింపర్యం, దైవికం, కామ్యం, మైత్రం - అను నాలుగువిధాలుగా ధనం సిద్ధిస్తుందని బృహస్పతులవారు చెప్పిఉన్నారు. నీ విష్ణుడు

నాకు మిత్రుడవు. కనుక నావలన నీకు అర్థసిద్ధి కలుగుతుంది” అని పలికాడు.

గౌతము డది విని సంతుష్ట హృదయుడైనాడు. ఆ రాత్రి గడచింది. తెల్లవారింది. అప్పుడు రాజధర్ముడు గౌతముని చూచి—

“ఓయీ! ఇక్కడికి మూడు ఆమడల దూరంలో నా కొక ఆప్తమిత్రుడున్నాడు. అతని పేరు విరూపాక్షుడు. నీ వీత్రోవనే వెళ్ళి అతన్ని దర్శించావా నీవు అడిగినవన్నీ అతను ఇస్తున్నాడు. అతను మహాదాత, సందేహంలేదు” అని చెప్పాడు. అంతట గౌతముడు సంతోషించి అతను ఒసగిన అమృతం వంటి పండ్లు ఆరగిస్తూ బయలుదేరివెళ్ళాడు. చందనపుచెట్లు, అగరుచెట్లుగల ఆ త్రోవన త్వరత్వరగా పోయి, పర్వతప్రాకారాలతో ఒప్పుతున్న మేరువ్రజ మనే ఆ విరూపాక్షి రాక్షసుని పట్టణం చేరుకొన్నాడు. ఆ రాక్షసరాజుకు తన వృత్తాంతం యావత్తూ ఎరుకవరచాడు. అప్పుడు విరూపాక్షుడు తన సేవకులను పిలిచి - “సేవకులారా! నా స్నేహితుడు పంపిన అతిథి ఒకడు ద్వారంవద్ద వేచిఉన్నాడు. మీరు తక్షణం వెళ్ళి అతనిని తోడ్కొని రండి”, అని ఆజ్ఞాపించాడు. అంతట సేవకులు వెళ్ళి గౌతముని తీసుకొనివచ్చి రాక్షసరాజు సమక్షంలో నిలువబెట్టారు. గౌతముడు, మహాశ్చర్యంతో ఆ రాక్షసరాజును చూస్తూ నిలుచుండిపోయాడు.

అని చెప్పి క్షీష్ణుడు తిరిగి ఈవిధంగా చెప్ప నారంభించాడు:—

ఓ, ధర్మరాజా! తిరువాలి రాక్షసప్రభువైన విరూపాక్షుడు గౌతముని ఉచితాసనంపై కూర్చుండచేసి సీ నెవ్వడవని అడిగాడు. గౌతముడు తన గోత్రంచూత్రమే తెలిసి ఉండకొన్నాడు. అప్పుడు విరూపాక్షుడు బ్రహ్మనర్చిస్తున్న లేనట్టినాడు, స్వాధ్యాయహీనుడు అయిన గౌతముని చూచి కేవలం గోత్రమాత్రుడేనని తలచి - “ఓయీ! నీ సేవేమిటి? బ్రాహ్మణత్వం సంపాదించే నీ గోత్రం ఏమిటి? బిడియపడకుండా నిజం చెప్పవలసినది” అని అడిగాడు.

అందులకు గౌతముడు, “ఓ రాక్షస రాజా! నేను మధ్యమదేశవాసినగు బ్రాహ్మణుడను. నేను శబరగ్రామంలో నివసిస్తున్నాను. ఒక విధవరాలిని పెండ్లియాడు - ఇదే నా చరిత్ర” అని బదులు పలికాడు.

ఓ, యుధిష్ఠిరా! అప్పుడా విరూపాక్షుడు గౌతమునిపలుకులు విని, “అయ్యో, నే నిష్పజ్ఞుడేం చేసేది? ఇది నా సుస్మృతానికి హేతువవుతుందా? ఇతడు జాతిచే బ్రాహ్మణుడు. మహాస్మృతైన నా మిత్రుడికి మిత్రుడై ఉన్నాడు. కశ్యపప్రజాపతి కుమారుడైన ఆ రాజధర్ముడు ఈ బ్రాహ్మణుని సత్కరించవలసినదని నావద్దకు పంపాడు. రాజధర్ముడు ఎల్లప్పుడూ నాకు ఆశ్రీతుడు, బంధువు, సోదరుడు, హితుడు. కనుక అతనికి ప్రియమైనందున నేను ఇతన్ని ఆదరిస్తాను. ఇవాళ కార్తీక పౌర్ణమి, నా ఇంట వెయ్యిమంది బ్రాహ్మణులు భుజిస్తారు. వారిలో ఇతనూ ఒకడు. తినిపోతాడు. అందరితోపాటు ఇత

నికీ ధనం ఇస్తాను. పైగా ఇవాళ పుణ్యదివసం. ఇతఁడె అతిథినిని వచ్చాడు. అదీకాక ఇతనికి కొంత ధనం ఇవ్వాలని ఇదివరకే సంకల్పించాను. కనుక ఇక, ఇప్పుడు శంకించడం, చింతించడం ఉచితంకాదు” అని తనలోతాను తలపోసి, ఒక నిశ్చయానికి వచ్చాడు.

తరువాత వెయ్యిమంది బ్రాహ్మణోత్తములు స్నానాలు చేసి, అలంకృతులై, నారబట్టలు కట్టుకొని వచ్చారు. విరూపాక్షుడు వా రందరినీ ఆదరించి యధావిధిగా సత్కరించాడు. ఆ వెయ్యిమంది బ్రాహ్మణులకు వేరువేరుగా దర్శనాలు వేయించాడు. వారిని కూర్చుండబెట్టి తిల దర్శోదకాలచే వారిని పూజించాడు. ఆ బ్రాహ్మణులలో కొందరు విశ్వే దేవులుగాను, కొందరు పితృదేవతలుగాను ఉండి గంధ పుష్పాక్షతలతో అర్చించబడుతూ చంద్రులవలె ప్రకాశించారు. తరువాత వజ్రాలు డాపిన బంగారు పాత్రలనిండా నెయ్యి, తేనె, మొదలైన పదార్థాలన్నీ సమర్పించబడినాయి. ఆవిధంగా ఆ రాక్షసరాజు గృహంలో ప్రతి ఆమాఘ, మాఘ పౌర్ణమీ తిథులందు మృష్టాన్న భోజన దానాదులు ఒసగ బడుతూ ఉంటాయి. మరిన్నీ ఆ విరూపాక్షుడు శరత్కాలం అయిపోయే సమయాన రత్నాలు బ్రాహ్మణులకు దానమిచ్చే వాడు.

తరువాత ఆ బ్రాహ్మణులంతా భోజనంచేసినపిదప, విరూపాక్షుడు వారికి ఖడ్గములు ఇవ్వడానికై వెండి, బంగారం, రత్నాలు, మణులు, మౌక్తికాలు, వజ్ర వైడూర్యాలు - తెప్పించి సభామండపంలో రాసులుగా పోయించాడు.

“ఓ బ్రాహ్మణోత్తములారా! వీటిలో మీకు కావలసినవాని నెల్ల పరిగ్రహించండి. మరిన్నిమీ మీ భోజన పాత్రలనుకూడా తీసుకొని వెళ్ళండి-” అని ప్రార్థించాడు.

అది విని ఆ బ్రాహ్మణులు పగమానందభరితులై తమకు ఇష్టమొచ్చినవన్నీ పరిగ్రహించారు. అప్పుడు విరూపాక్షుడు-

“ఓ భూసురులారా! ఇవాళ మాత్రం గాక్షులు నివారింపబడినారు. కనుక మీరు యీదినం వారినలన ఏ భయమూ లేక, స్వేచ్ఛగా వెళ్ళండి. ఆలస్యం చెయ్యకండి-” అని పలికాడు.

అంతట ఆ విశ్రులంతా ఎవరితోనైనా వారు పోసాగారు. గౌతముడుకూడా విరూపాక్ష డొంగిన బంగారపు మూటను మోయలేక మోస్తూ, నడువలేక నడుస్తూ, మెల్ల మెల్లగా ప్రయాణించేసి మళ్ళీ బకరాజున్న మల్లవృక్షం చెంతకు చేరుకొన్నాడు. కాని అతను చాలా షస్సిపోయినాడు. మిక్కిలి ఆకలిశాధతో శోషవచ్చి ఆ చెట్టుక్రింద కూలబడ్డాడు. తరువాత రాజధన్యుడు వచ్చి, తన రెక్కలతో విసరి అతనికి బడలిక తీర్చాడు. పూజాపురస్కరంగా భోజనం పెట్టి సంతృప్తిపరచాడు. గౌతముడు సుఖంగా విశ్రాంతి తీసుకొని -

“ఆహా! ఈ బంగారంమూట చాలా బగువుగా ఉన్నది. లోభమోహాలు పీడిస్తాయనికూడా భయపడక ఈ ధనం స్వీకరించాను. కాని నాకిప్పుడు దారిలో భోజనానికి ఏమీ లేదుకదా! ఏం తిని ప్రాణాలు నిలుపుకోగలను?” అని చింతించినవాడై, ఏమీతోచక, తుదకు కృతఘ్నుడైన గౌత

ముడు — “మాంసపు ప్రోగులా ఉన్న ఈ బకరాజు నా ప్రక్కన ఉండగా ఆహారంకోసం చింతదేనికి? దీనిని చంపి పట్టుకొని శీఘ్రంగా వెళ్ళిపోతాను” — అని నిశ్చయించుకొన్నాడు.

ఈ రీతిగా తెలిపి భీష్ముడు మళ్ళీ చెప్పసాగాడు :

5

ఓ, ధర్మరాజా! అప్పటికే బకరాజయిన రాజధర్ముడు తనరక్షణార్థం ఒక కొఱవిని తనప్రక్కన పెట్టుకొని నమ్మకంతో సుఖనిద్ర చెందాడు. తరువాత విశ్వాస ఘాతకుడైన ఆ గాత ముడు మెలుకువతో ఉండి, మండుతున్న ఆ కొఱవితో నిద్ర స్తున్న రాజధర్ముని పలుమాల్లు కొట్టి చంపాడు. ఆ విధంగా చంపి మిక్కిలి సంతోషించాడేకాని తన కామహత్తుడు చేసిన మేలు కొంచెమైనా స్మరించలేదు. ఓ, ధర్మనందనా! అంతట ఆ కృతఘ్నుడు రాజధర్ముని వెండ్రుకలన్నీ ఊడబెటికి, అతన్ని నిష్ఫలోపేట్టి కాలాచ్చాడు. తరువాత తనబంగారపు మూటతో కలిపి దానినికూడా భుజాన పెట్టుకొని, భారంగా ఉన్నప్పటికీ అలస్యంచేయక ప్రయాణమై త్వరత్వరగా వెళ్ళిపోసాగాడు.

ఇక, అక్కడ దాననరాజైన విరూపాక్షుడు, రాత్రి కావడంచూచి తన కుమారుని పిలిచాడు. — “అబ్బాయీ! మిత్రుడైన రాజధర్ముడు ఇవాళ నాకు కనుపించనే లేదు. ప్రతి నిత్యం అతను పూర్వ సంధ్యలలో బ్రహ్మదేవుని సేవించడా

నికై వెళ్లి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు నన్ను చూడకుండా పొయ్యేవాడుకాదు. కాని రెండు రాత్రులబట్టి అతని దగ్గనమేనాకు దుస్థిభమై పోయింది. కునూనా! ఎందుకోకాని నా మనస్సు కలవరపడుతున్నది. కనుక నీవు తక్షణమే వెళ్ళి అతన్ని వెదకవలసినది. స్వాధ్యాయ శూన్యము, బ్రహ్మ వర్చస్సు లేని వాడు అయిన ఆ బ్రాహ్మణాధముని విషయంలో నాకు అనుమానంగా ఉన్నది. వాడక్కడికివెళ్ళి అతని కేమైనా హాని చేశాడేమో నన్ను సంశయం కలుగుతున్నది. వాడు దురాచారము, దుర్బుద్ధికలవాడు. వాడి ఆకారాన్ని చూస్తేనే తెలుస్తున్నది. వాడు ప్రూరకదృఢుడనీ, దయా దాక్షిణ్యాలు లేనివాడనీ, నీచుడగు దస్యుడనీ నాకు అనిపిస్తున్నది. వాణ్ణి చూచినప్పటి నుంచీ నామనస్సు మనస్సులో లేదు.

నాయనా! నీవు వెంటనే రాజధర్మని ఇంటికివెళ్ళి అతని క్షేమ సమాచారం తెలుసుకొని రావలసినది—” అని చెప్పి కొడుకును పంపించాడు.

అంతట ఆ దానన కుమారుడు కొందరు రాక్షసులను వెంటతీసుకొని రాజధర్మని నివాసానికి వెళ్ళి, అక్కడ అతని కంకాళాన్నిచూచి సియ్యో-మొద్రో అని దుఃఖిస్తూ పొంగు పరుగున మరలివచ్చి ఆ వృత్తాంతం తండ్రికి ఎరింగించాడు. అప్పుడు విరూపాక్షుడు తక్షణమే ఆ గౌతముని వెదకి పట్టుకొని రమ్మని అనేకమంది రక్కసులకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి పంపాడు. వారు వెళ్ళి గౌతముని చుట్టు ముట్టారు. అతన్ని పట్టుకొని, రెక్కలూడిఉన్న రాజధర్మనితో సహా తెచ్చి రాక్షసరాజ్యముందు పెట్టారు. అప్పుడందరూ దుర్మరణంచెంది ఉన్న రాజధర్మని

చూచి మిక్కిలి దుఃఖించారు. విరూపాక్షుడు తన మంత్రులతో కూడి అనేక విధాల చింతించాడు. దుర్మాంగుడగు ఆ గౌతముని అందరూ దూషించ సాగారు. పట్టణంలో ఆశాల గోపాలము నిశ్చేష్టులై ఉన్నారు.

తరువాత ఆ దుష్టుని వధించమని రాక్షసరాజు తన కుమారుని ఆజ్ఞాపించాడు. అతని మాంసం అందరూ భక్షించడని రక్కసుల నియోగించాడు. కాని మహాపాపిలయిన గౌతముని భక్షించడానికి నారెవరూ ఒప్పుకోలేదు:-

“మహాప్రభో! ఇతన్ని దస్యులకు అప్పగించ వలసినదే కాని, మేము తినము. దయచేసి మమ్ముల నిర్భరధించకండి. మహారాజా!” అని పెక్కుభంగం ప్రార్థించారు. రాజు అందులకు అంగీకరించి- “ఓరీ! వీళ్లే తక్షణమే తీసుకొనిపోయి ముక్కలు ముక్కలుగా నటికి దస్యులకు ఇవ్వండి!” అని ఆజ్ఞాపించాడు. వారు ఆ విధంగానే చేశారు, కాని, దస్యులు కూడా అతనిని భక్షించడానికి సమ్మతించలేదు. మాంసభక్షణ చేసే జాతులేవీకూడా కృతఘ్నుని తినడానికి ఒప్పుకోవు. ఓ యుధిష్ఠిరా! బ్రహ్మహత్య చేసినవారికీ, సురాపానం చేసినవారికీ, సువర్ణం దొంగిలించిన వాడికీ, వ్రతభంగం చేసినవాడికీ- ప్రాయశ్చిత్తం ఉన్నది కాని కృతఘ్నుని పాపానికి మాత్రం ప్రాయశ్చిత్తం లేనేలేదు. మిత్రద్రోహం చేసినవానిని, కృతఘ్నుని-క్రవ్యాదులు ముట్టరు సరికదా, క్రిములు కూడా ముట్టవు !

అని బీష్ముడు మళ్ళీ ఈ ప్రకారం చెప్పసాగాడు:

ఓ, ధర్మరాజా! ఆ తరువాత విరూపాక్షుడు తన మిత్రుడైన రాజధర్మునకు చితి ఏర్పాటు చేయించాడు. దానిని రత్నాలతోను, వస్త్రాలతోను, చందనగంధాది పరిమళ ద్రవ్యాలతోను అలంకరించి, అందు అతని కళేబరాన్ని ఉంచి, ప్రజ్వలింపజేసి ప్రేతకార్యం నెరవేర్చాడు. అప్పుడు మైనుండి కామధేనువు క్షీరం వర్షించింది. క్షీరమిశ్రమైన కామధేనువు నోటి నురుగు ఆ రాజధర్ముని చితిపై పడగానే, అతను ఎప్పటివలె జీవించి విరూపాక్షుని దగ్గరికి వచ్చాడు. అప్పుడు దేవేంద్రుడు ఆ ఛాక్షుసరాజు పట్టణానికి అరుదెంచి—

“ఓ దానవరాజా! నీమూలంగా ఇతడు మళ్ళీ జీవించాడు. పూర్వం ఒకప్పుడు ఈ రాజధర్ముడు బ్రహ్మసభకు వెళ్ళడం మానాడు. అందుకు బ్రహ్మ కోపించి శపించాడు. ఆ శాప ఫలితంగానే ఇత నీ విధంగా గౌతమునిచే సురార్థణం పొందవలసి వచ్చింది. మళ్ళీ ఆ బ్రహ్మదేవుడే ఇప్పుడు జీతనిని బ్రతికించాడు—” అని తెలియజేశాడు.

తరువాత రాజధర్ముడు దేవేంద్రుని చూచి నమస్కరించాడు— “ఓ సురనాథా! నీకు నాపై అనుగ్రహం ఉన్నట్లయితే నామిత్రుడైన ఈ గౌతముని బ్రదికించ వలసినది—” అని ప్రార్థించాడు. అందుకు, దేవేంద్రుడు సంగోషించి అమృత వర్షం కురిపించి గౌతముని మళ్ళీ బ్రతికించాడు. గౌతముడు ఎప్పటివలె సువర్ణ భాండ్ముతో లేచివచ్చాడు. అప్పుడు రాజధర్ముడు, గౌతముని కౌగలించుకొని, ధనంగో

సహా అతనిని పంపించివేశాడు. తాను యథాప్రకారం బ్రహ్మ సభకు వెళ్ళి, అక్కడ గౌరవం పొందాడు. తరువాత గౌతముడు తన శబరగ్రామానికి వెళ్ళిపోయాడు.

“ఓ, ధర్మరాజా! ఇది కృతఘోషాఖ్యానం; దీనిని సేకు తెలిపాను—”

అని భీష్మచార్యులవారు ధర్మరాజుకు చెప్పాడు:

6. శిబి చరిత్రము

కోమశమహర్షి, ధర్మరాజులవారికి ఈ విధంగా చెప్పసాగాడు :

ఓ, ధర్మరాజా! ఇది భృంగతుంగపర్వత మని చెప్పాను కదా! ఇక్కడే వితస్త, జల, ఉపజల అనే నదులు యమునా నదికి ఇరుప్రక్కలా ప్రవహిస్తున్నాయి. ఇది మహర్షులకు నెలవు. ఈ చల్లని, నిర్మలోదకాలలో స్నానాలు చేసిన వారు సర్వసాప విముక్తు లవుతున్నారు. ఓ, ధర్మనందనా! ఈ ప్రదేశంలోనే ఔశీనరుడైన శిబిచక్రవర్తి పూర్వం యజ్ఞాలు చేసి దేవేంద్రునికంటెకూడా అధికుడైనాడు.

ఆ విధంగా శిబిచక్రవర్తి యజ్ఞాలు చేస్తుండగా ఇంద్రుడు, అగ్ని, ఆ శిబియొక్క చిత్తవృత్తి ఎటువంటిదో తెలుసుకొనదలచినవారై ఒకనాడు అక్కడికి వచ్చారు. దేవేంద్రుడు దేగ అయినాడు. అగ్నిదేవుడు సాపురంగా మారాడు. ఈ

విధంగా మారురూపాలు ధరించి వారు శిబిచక్రవర్తిని పరీక్షించదలచుకొన్నారు. ఆ జేగ పావురాన్ని తరుముకొంటూ వచ్చింది. అప్పుడు పావురం జేగ వెంటాడుతుండగా భయపడినదై, పారిపోయివచ్చి, శిబిచక్రవర్తిని శరణుజొచ్చింది.

2

అంతట శ్వేన (జేగ) రూపంలో పావురమును తరుముకొంటూ వచ్చిన ఇంద్రుడు శిబిచక్రవర్తితో ఇట్లా అన్నాడు.

“ఓ, శిబిచక్రవర్తి! రాజు లందరిలో నీవు ధర్మాస్మతవని లోకంలో అంతా అంటున్నారు. మరి నేనా, ఆకలిశాధకు ఓర్వలేకుండా ఉన్నాను. ఈ కపోతనూ, నాకు అనురంగా ఉంటున్నది. దీనిని నీవిట్లా అట్టిపెట్టుకోవడం ధర్మవిరుద్ధం. కావున నాయందు దయఉంచి ఈ పావురాన్ని విడిచిపెట్టు.

అప్పుడు శిబిచక్రవర్తి ఇట్లా పలికాడు :—

“ఓ పక్షిరాజా! ఈ పావురం నీకు భయపడి ప్రాణరక్షణార్థం నా మఱుగు జొచ్చింది. కాబట్టి నేను దీనిని విడిచిపెట్టరాదు. ప్రాణభీతితో నన్ను శరణువేడుకొన్న ఈ కపోతమును నేను విడిచిపెట్టినట్లయితే నేను ధర్మం తప్పిననాడనవుతున్నాను. శరణన్న వారిని రక్షించనిచో గోహత్య, బ్రహ్మహత్య చేసినంత పాతకం చుట్టుకొంటున్నది” —

అంతట జేగ మరల ఈ రీతిగా పలికింది .:

“ఓ, రాజేంద్రా ! సమస్త భూతాలుకూడా ఆహారం వల్లనే జీవించి అభివృద్ధిచెందుతున్నాయి. దేనినైనా సరే విడిచిపెట్టి జీవించవచ్చునుగాని, ఆహారాన్ని విడిచిపెట్టి బ్రతుకవచ్చునా? నీవు ఈ పావురాన్ని విడిచిపెట్టకపోతే నేను ఊద్యాధకు తట్టుకోలేక తక్షణమే ప్రాణాలు విడుస్తాను. ఆ విధంగా నేను చనిపోయినపిమ్మట నా భార్య, బిడ్డలు జీవించరు—వాళ్ళూ ప్రాణాలు విడుస్తారు. కాబట్టి ఒక్క పావురం కోసం ఇన్నిప్రాణాలు బలి అయిపోతున్నాయి. నీవు ఆ ఒక్క పావురాన్నే రక్షించాలనుకొన్నావు కాని ఇన్ని ప్రాణాలను కాపాడాలనుకోవడం లేదు. శరణన్నవారిని రక్షించడం ధర్మమే. కాదనను. అయినప్పటికీ ఒక్క ధర్మంకోసం అనేక అపరాధాలు సంభవిస్తున్నాయికనుక ఈసమయంలో ఆ ధర్మం గ్రహించదగినదికాదు. ఓ, నరేంద్రా ! ధర్మాధర్మముల విషయంలో గౌరవ లాఘవాలను, శాధ్య శాధకత్వాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి మరీ ధర్మాన్ని నడపవలసి ఉన్నది.”

అందులకు శిబి ఈ విధంగా బదులు చెప్పాడు :—

“ఓ విహంగోత్తమా ! నీ మాటలధోరణి పరికించి చూస్తే—నీవు సమస్త ధర్మాలూ తెలిసినవాడవని నాకు తోస్తున్నది. నీకు తెలియని ధర్మం ఒక్కటికూడా ఉండదని ఊహిస్తున్నాను. కాని ఒక్కవిషయం. శరణన్నవారిని పరిత్యజించటం ధర్మమనవచ్చునా? అయినా నీ యీ ప్రయత్నమంతాకూడా ఆహారం కోసమేకదా? కనుక ఓ పక్షిరాజా ! నేరే ఏదైనా ఒక జంతువును ఆహారంగా గైకొనవలసినది. అప్పుడు నీకా, ప్రాణాలు నిలుస్తున్నవి. నాకా, శరణాగత

రక్షణ సిద్ధిస్తున్నది. ఈ విధంగా రెండు పుణ్యకార్యాలూ సఫలీకృతమయ్యేటట్లు వేరొక ఆహారాన్ని నీవు స్వీకరింపు విహంగరాజా! ఈ అరణ్యంలో వుంటే వరాహా, మృగ, మహిషాదులలో ఏ జంతువు మాంసం కావాలన్నా సతయిస్తున్నాను, కోరుకో.”

అప్పుడు డేగ 'ఈవిధంగా బదులు చెప్పింది :—

“ఓ రాజేంద్రా! నీవుచెప్పిన ఏ మృగమూకూడా నాకు ఆహారంకాదు. పావురములు డేగలకు ఆహారమని నేదా లలో చెప్పినవిషయం నీవు ఎరుగవా? ఒక్క కపోతమాంసం తప్ప మరే మృగమాంసమూ నేను తినను. పావురం గాత దేవవిహితమైన ఆహారం. కాబట్టి నా ఆహారం నాకు ఇవ్వ వలసినది. సారంలేని వ్యర్థపుమాటలవల్ల ప్రయోజనం లేదు. వెంటనే పావురమును విడిచిపెట్టవలసినది.”—

అంతట శిబిమహారాజు ఈరీతిగా పలికాడు :—

“ఓ విహంగోత్తమా! నీవు ఏది కోరినా 'యిస్తాను. కాని, పావురమునుమాత్రం యివ్వనుసుమా. కావాలంటే నీకు నా రాజ్యం యావత్తూ యిస్తాను తీసుకో. అంతేకాని, నన్ను శరణువేడిన కపోతాన్నిమాత్రం విడువను. నీకు నేను ఏదియిస్తే ఈ పావురమును అపేక్షించకుండా ఉంటానో దానిని ఇస్తాను చెప్పా?”—

అప్పుడు శ్వేన (డేగ) రూపంలోవున్న ఇంద్రుడు శిబిని ఈవిధంగా కోరాడు :—

“ఓ మహారాజా! అవుతే అడుగుతున్నాను విను. ఈ పావురం ఎత్తు మాంసం నీ శరీరంలోంచి కోసి, తూచి నాకివ్వు! ఓ సృష్టశేషుడా! దానిని భక్షించి సంతృప్తి నొందుతున్నాను!”—

అందులకు శిబిచక్రవర్తి యీ ప్రకారంగా బదులు పలికాడు :—

“ఓ విహంగోత్తమా! అట్లాగే నీవు కోరింది ఇస్తున్నాను. ఈ పావురం ఎత్తు మాంసం నా దేహంలోనుంచి కోసి, తూచి నీ కిస్తున్నాను, స్వీకరించవలసినది!”—

అని తెలిపి రోమళుడు, ధర్మరాజుతో మరల యీ విధంగా చెప్పసాగాడు :—

ఓ ధర్మనందనా! ఆవిధంగా ఫర్మాత్తుడైన శిబి మహారాజు, మహాప్రసాదమంటూ జేగకోర్కె తీర్చి సంసిద్ధుడైనాడు. త్రాసులో ఒకవైపు కపోతాన్ని ఉంచాడు. కత్తి ఊసుకొని తన మాంసం కోసి త్రాసులో రెండవప్రక్క వుంచాడు. కాని తన మాంసం పావురంతో సరితూగలేదు. అప్పుడు శిబి తన దేహాంనుంచి మరికొంత మాంసం కోసి త్రాసులో ఉంచాడు, కాని అప్పటికీ ఆ మాంసం పావురం ఎత్తు తూగలేదు.

ఓ యుద్ధిష్ఠిరమహారాజా! అంతట మహాత్ముడైన శిబిచక్రవర్తి తానే త్రాసులో ఎక్కి కూర్చున్నాడు!

అప్పుడు, మారురూపాలతో శిబిని పరీక్షించడానికి వచ్చిన ఇంద్రుడు, అగ్ని దేవుడు—శ్వేన, కపోతరూపాలు విడిచి తమ నిజరూపాలతో ప్రత్యక్షమైనారు.

అంతటచేవేండును, శిబిచక్రవర్తి- “ఓ, రాజేంద్రా! నేను ఇంద్రుడను. నేనే ఈ ఛేగ రూపంలో వచ్చాను. ఈసాపురం అగ్నిచేపుడు, మే మిరువురం నీధర్మసూక్తి ఎరువంటిదో పరీక్షించాలని ఎంచి, ఈ తీగుగా మారుదూసాలి” నీ యజ్ఞ నాశికకు వచ్చాము. నీవు ధర్మసూక్తివి. ధర్మాన్ని పరిశీలించి నీవు నీ శరీరాన్ని కోసి ఇచ్చావు. అందుకు మేముగో సంతోషించాము. ఓ, శిబిచక్రవర్తి! నీ దాహ్యత్వానికి, నీ ధర్మానికి మేచ్చాము. నీ కీర్తి స్వర్ణలోకాలలో శాశ్వతంగా న్నాపించి ఉండుగాని! నీ కీర్తి నిలిచి ఉన్నంతకాలం నీవు సుఖ్యలోకాలలో ఉంటావు”

అని పలికి ఆ ఇంద్రుడు, అగ్నిచేపుడు, నిమ తమ రూపాలలో మళ్ళీ తమ నిమ లోకాలకు వెళ్లిపోయారు.

ఓ, ధర్మరాజా! అనంతరం మహాత్ముడైన శిబిచక్రవర్తి కొంతకాలం ధర్మం తప్పక రాజ్యపరిపాలన కావించి తరువాత స్వర్ణలోకానికి వెళ్లిపోయాడు.

అని రోమశమునీండుడు ధర్మరాజుకు పుణ్యప్రదమైన శిబి చరిత్రం చెప్పాడు.

7. పతివ్రతా మాహాత్మ్యం

కుమారుడు తండ్రికి ఈవిధంగా చెప్పసాగాడు :

పూర్వం ప్రతిష్ఠానపురం అనే పట్టణంలో కాశికు డనే బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. అతను పూర్వజన్మలో చేసుకొన్న

పాపంవల్ల కుష్టువాడైనాడు. అతని భార్య మహాపతివ్రత. ఆవిధంగా కుష్టువ్యాధితో బాధపడుతున్న భర్తకు ఆ సాధ్వీ సమస్త పరిచర్యలూ చేస్తుండేది. భయంకరమైన ఆ కుష్టు వ్యాధివల్ల అతని కాలివేళ్ళు, చేతివేళ్ళు, కుళ్ళిపోయినాయి. దేహమంతటా చీము, నెత్తురు ఓడుస్తున్నది. గొంతులో గురకపుట్టి కళ్ళె వస్తున్నది. అటువంటి స్థితిలో ఉన్న భర్తకు ఆ ఇల్లాలు ప్రతినిత్యం అతని వంటిమీది పుండ్లన్నీ కడిగేది. చీము, నెత్తురు తుడిచేది. నూనెతో తల, కాళ్ళు - చేతులు పలుమార్లు తోమేది. అతను కక్కే కళ్ళె, విడిచే మల మూత్రాలు ఎత్తి పోసేది. వళ్ళంతా ఆర్పి బట్టలు కప్పేది. అన్నం తినిపించేది. ప్రక్కన కూర్చుని ప్రియ వచనాలు పలుకుతూ భర్తను సుఖపెట్టేది. అతను ఎంత కోపించినా, తిట్టినా, ఏమాత్రం నొచ్చుకోక, మారుమాట చెప్పక, భర్తనే దైవంగా నమ్ముతూ ఆ మహాసాధ్వీ అత్యంత శ్రద్ధా భక్తులతో ఎల్లవేళలా అతనికి సమస్త ఉపచారాలు చేస్తూ వచ్చింది.

ఇట్లా ఉండగా ఒకనాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు తనభార్యతో ఈవిధంగా అన్నాడు—

“ఓ సాధ్వీ! ఇవాళ నేను రాజమార్గాన ఒక వేశ్యను చూచాను. ఎట్లాగైనాసరే నీవు నన్ను దాని ఇంటికి తీసు కొని పోవలసినది. ఓ, మానినీ! ఆ వేశ్య సర్వాంగసుందరి. పూ దీగెనుపోలు ఆమెదేహం, కనకకుంభములవంటి ఆమె పాలిండ్లు, పద్మపత్రాలవంటి ఆమెనేత్రాలు నన్ను మోహంలో

ముంచేస్తున్నాయి. ఓ మగువా! ఆమెను పొందనిదే నేను జీవించలేను. నాచిత్తం వ్యాకులపడుతున్నది. మన్ననసాధకు తాళలేకుండా ఉన్నాను. ఇప్పుడా, ప్రార్థనప్రంకినది. చీకట్లు అలుముకున్నాయి. నాకా, నడిచివెళ్ళే శక్తిలేదు. కనుక నీవు ఎట్లాగైనా నన్ను దాని ఇంటికి తీసుకొనివెళ్ళి భుజ్యం కట్టుకో—”

ఈవిధంగా భర్త పలికిన పలుకులు ఆ సాగ్నేయిలూమ విన్నది. వినయంతోను, భక్తితోను, ఆ పతివ్రత హాసాతుల్యుడైన తన భర్తకోర్కె తీర్చ నిశ్చయించుకొన్నది. బోగము దానికి ఇవ్వవలసినధనాన్ని తీసుకొన్నది. చీర గట్టిగాదిగించుకొన్నది. భర్తను మూపున ఎక్కించుకొని వెంటనే వేశ్యా గృహానికి పయనమైంది. అప్పుడా నిశీధనమయంలో అంతటా చిమ్మచీకట్లు అలుముకొన్నాయి. దట్టంగా మబ్బు పెట్టింది. మెఱుపులు మెరుస్తున్నాయి. ఆ విధంగా కన్నుమూసచు కున్న కనుపించని ఆ రాత్రివేళ, భర్త కోర్కె తీర్చేటందుకై ఆ మహాసాధ్వి, రాజమార్గాన వేగంగా ప్రయాణించింది.

అప్పుడా మార్గంలో ఒకచోట మాండవ్యుడనే బ్రాహ్మణోత్తముని, తలారివాళ్ళు దొంగ అని శంకించి పట్టుకొన్నారు. పట్టుకొని అతన్ని కొఱతవేసివెట్టారు. ఆ విధంగా కొఱతవేసి ఉన్న మాండవ్యమునిని చీకట్లో చూచి కళి కుడు గట్టిగా అతనిని ఎడమభుజాన్ని తాకాడు. ఆ తాకుడుకు మునికి తీవ్రమైన బాధ కలిగింది. అతను కోపించి —

“నన్నీరితి వృధాగా నొప్పించిన సరాధముడు ప్రార్థన పొడిచేటప్పటికి మరణించుగాక!” అని దారుణంగా శపించాడు.

అంతట మునిశాపం విని మహాసాధ్వి అయిన కౌశికుని భార్య శోకతప్తయై —

“సూర్యుడు ఉదయిస్తే నా భర్తకు ప్రాణహాని సంభవిస్తున్నది. కనుక నేనే పతివ్రత నగుదునేని ఇక సూర్యుడే ఉదయించకుండా ఉండుగాక !” అని పలికింది.

అంతట సూర్యుడు ఉదయించలేదు. ఇక పగలన్నది లేదు. అంతా రాత్రే అయిపోయింది. లోకాలన్నీ అంతటేని అంధకారంలో మునిగిపోయినాయి. జగాలన్నీ సంక్షోభితములైనాయి. అప్పుడు దేవతలంతా భయభ్రాంతులలో చిక్కి, దిక్కుకానక బహ్మదేవునివద్దకు వెళ్ళారు. ఆ పతివ్రతా మాహాత్యున్ని ఎరింగించి ఈవిధంగా మొఱపెట్టుకొన్నారు.

“ఓ, కిమలాసనా ! సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం లేకుండా పోయినవి. ఆ కారణంవలన కాలాలు చిక్కునట్టాయి. ప్రతిదినం స్నానసంభ్యాద్యనుష్ఠానాలు అడుగంటాయి. జపహోమాది వివిధకర్మలూ భగ్నమైనాయి. వేదాధ్యయనాదులు నిలిచిపోయినాయి. విధివిహిత స్వభాస్వాహాదు లన్నీ కూడా ఆగిపోయినాయి. ఓ, దేవదేవా ! నిత్య నైమిత్తిక కృత్యాలు, యజ్ఞయాగాది క్రతువులు, దేవపూజలు, అతిథి పూజలు, భగవదారాధనలు— అన్నీ భూమండలంలో అడుగంటిపోయినాయి, వీటివలన మేము హవిర్భాగములు పరిగ్రహించే అనకాశం లేకుండా పోయింది. అందుచేత మానవ లోకానికి ఈస్పృతార్థాలు శూన్యమైనాయి. వర్షాలు, పాడి—పంటలు, అన్నీ నశించాయి. లోకాలకు అనర్థం వాటిల్లింది.

కాలగతి తప్పడంవల్ల లోకవ్యవహారాలన్నీ విచ్చిన్నములై నాయి. ఇక ఇప్పు డేది మాగ్గం- మళ్ళీ సూర్యోదయం ఎట్లా అవుతుంది ?”

అని ఈవిధంగా దేవతలు మొఱపెట్టుకోగా, సురజ్యేష్ఠుడైన బ్రహ్మ కరుణించి వారల కీర్తిగా ప్రశస్తిస్తారం ఒస గాడు—

“దేవతలారా ! దీనికంతకు శారణం ఆ బ్రహ్మాణుని భార్య—ఆ మహాసాధ్వీ తన సాత్వివ్రత్య మహిమచేత సూర్యోదయాన్ని అరికట్టింది. ఆ పత్నివ్రత మాహాశ్మయం పత్నివ్రత చేతనే గాని చక్క-బడదు. కావున పరమ పత్నివ్రత, తపస్విని, అయిన అత్రిమహామునిభార్య అనసూయాదేవి ఈకార్యాన్ని చక్క-బెట్ట సమర్థురాలు. మీరువెళ్ళి ఆమెను ప్రార్థించండి—”

ఈవిధంగా బ్రహ్మదేవుడు చెప్పగా నిని దేవతలంతా పుణ్యవతి అయిన అనసూయాదేవివద్దకు వెళ్ళి పెక్కు-విధాల ప్రార్థించారు:—

“తల్లీ ! అనసూయాదేవి ! నిత్యసత్యవ్రతి అయిన ఒక మహాశత్రువ్రత ఆజ్ఞచొప్పున సూర్యుడు ఉదయించకుండా ఉరుకున్నాడు. పెద్ద విపత్తు వర్పడింది తల్లీ ! నీవు కాపాడ తావని వచ్చాము. ఓ, పుణ్యవతీ ! నీవు యెప్పటిలాగా మాకు పగలు, రాత్రి, సంధ్యాకాలాలను దయచేయవలసినది” అని దేవతలు, అనసూయాను వేడుకొన్నారు.

అప్పుడు అనసూయాదేవి —

“ఓ, దేవతలారా ! ఆ పత్నివ్రతమహాత్మ్యం సాటిలేనిది. దానిని ఎవ్వరూ దాటలేరు. కావున నేను మీకోక ఉపాయం

చెపుతాను. మాండవ్యముని శాపంవలన ఆ పతివ్రత భర్త మరణించకుండా మీరుచెయ్యండి; నేను ఎప్పటిలాగా సూర్యోదయమై, అహోరాత్రాలు ఏర్పడేటట్లు చేస్తాను” — అని చెప్పింది.

అందులకు దేవతలు సంతసించి అంగీకరించారు. అంతట అనసూయాదేవి దేవతలను వెంటబెట్టుకొని పతివ్రతాతిలకమైన ఆ బ్రాహ్మణపతిని గృహానికి వెళ్ళింది. ఆమె క్షేమ సమాచారాలు అడిగింది —

“కళ్యాణీ! నీవు నీ భర్తను దేవతలకంటే ఎక్కువగా భావిస్తున్నావుకదా? ఆయన ముఖారవిందాన్ని చూస్తూ ఎల్లప్పుడూ సంతోషిస్తున్నావుకదా? ఓ, సాక్షి! పతి శుశ్రూష చేయడంవల్లనే నేను ఇష్టార్థ సిద్ధిని పొందాను. పుణ్యవతిని దన్యురాల నయ్యాను. ఎల్లప్పుడూ నీమంగా పతి శుశ్రూషకావించే సతులకు లోకంలో పొందరానిది ఏదీ లేదమ్మా. స్త్రీలకు ఉపవాసాలు, వ్రతాలు, తీర్థస్నానాలు, దానాలు, దేవపూజలు— వీటితో పనేలేదు. భర్తను భక్తితో ఆరాధిస్తే వాలు— సమస్తకోర్కెలూ వాటంతట అవే లభిస్తున్నాయి. పుణ్యగతులుప్రాప్తిస్తున్నాయి. ఓ, కళ్యాణీ! నీవెంతో దన్యురాలవు, వినీతవు, పుణ్యచరిత్రవు. నీవు నీ భర్తను ఎల్లప్పుడూ భక్తితో సేవిస్తున్నావు. దైవంకంటే మిన్నగా చూచుకొంటున్నావు. పూజలతోను, వినయోపచారాలతోను గౌరవిస్తూ ఆయనను సంతృప్తిపరుస్తున్నావు. ఓ, పతి వ్రతామణి! ఈ భూవలయంలో ఏ స్త్రీ కూడా నీకు సాటిరాదు!” అని అనసూయాదేవి పలికింది.

అత్రిమహాముని భార్య అనసూయాదేవి ఆ తీసుగా
స్రియవచనాలు పలుకగా కౌశికుని భార్య విని ప్రీతురాలైంది.

“అమ్మా! అనసూయాదేవీ! నీ రాజవలన మా
గృహం పాననమైంది. నీ దర్శనంవలన ధన్యురాలనైనాను.
నీ అనుగ్రహంవలన దేవతాదర్శనానికి యోగ్యురాలనైనాను.
నాకు ఎల్లప్పుడూ భర్తనై భక్తి తొలగకుండా ఉండేట్లు
అనుగ్రహించు తల్లీ” — అని అనసూయాకు మ్రొక్కి-, మళ్ళీ
ఈ విధంగా పలికింది : — “తల్లీ! నీవు ఎంతో ఆదరముతో
నా గృహానికి అరుదెంచావు. నావల్ల నీకు కాగల పని ఏమిటి?
ఆజ్ఞాపించు తల్లీ —”

ఈ విధంగా ఆ పత్నివ్రత అడుగగా, తిరిగి అనసూయా
దేవి ఈ రీతిగా పలికింది :

“ఓ, సాధ్వీ! నీ ఆజ్ఞవలన సూర్యుడు ఉదయించడం
మానుకొన్నాడు. ఇప్పుడు సృష్టి యావత్తు ‘చీకట్లు’ చిక్కి-
పోయింది. దేవతలంతా నచ్చి నన్ను వేడుకొన్నాను. వారి
వేడుకోలు విని నేను నీవద్దకు వచ్చానమ్మా. సూర్యుడు ఉద-
యించనందున పగలు శూన్యమైపోయింది. పగలన్నది లేక
పోవడంవలన సమస్త కర్మలూ నశించాయి. కర్మనాశనం
చేత స్వర్గవాసులందరికీ ఘృష్టిహీనత కలిగింది. ఆ కానణం
చేత అనావృష్టి సంభవిస్తుంది. దానివలన జగత్తు యావత్తు
నశిస్తుందమ్మా. కావున నీవు దేవతల హితంకోసం పూర్వ
ప్రకారం సూర్యోదయ సూర్యోస్తమయాలు సాగిపాడ్యే
టట్లు అనుగ్రహించి లోకాలను ఉద్ధరించవలసినది —”

అందులకు కౌశికుని భార్య అయిన పతివ్రత ఈవిధంగా బదులు చెప్పింది :

“అమ్మా! సూర్యోదయం అయితే నా భర్త మరణిస్తాడని మాండవ్యుడనే మహాత్ముడు శాపం పెట్టాడు. అందువలన సూర్యోదయం కావడం నాకు సమ్మతంకాదు——”

అది విని అనసూయాదేవి —

“ఓ, సాధ్వీ! పతివ్రతలైన స్త్రీ లందరూ నావలన అభివృద్ధి కాంచుతున్నారు. నీవు పరమ పతివ్రతవు. కావున నీ భర్త చనిపోయినట్లయితే నేను మళ్ళీ అతన్ని బ్రదికించి చిరాయువుగా చేస్తానను——” అని పలికింది.

తపస్విని, అత్రిమహాముని పత్ని అయిన అనసూయాదేవి ఈ విధంగా పలుకగా పతివ్రత అయిన ఆ బ్రాహ్మణ సతి సంకోషించింది. చేతులు జోడించి భక్తితో——“ఓ, సూర్యభగవానుడా! శీఘ్రంగా ఉదయించు న్నామి” అని ప్రార్థించింది.

అంతట చీకట్లను చీల్చుకుంటూ, దిక్కులనిండా దీప్తి వెదజల్లుతూ, అరుణకాంతులతో సూర్యభగవానుడు ఉదయాద్రిపై పొడుచుకొని వచ్చాడు.

ఆ విధంగా పది రాత్రులు గడచినపిదప సూర్యోదయం అయింది. వెంటనే మాండవ్యముని శాపంవలన ఆ పతివ్రత భర్త అయిన కౌశికుడు మరణించాడు. అప్పుడా సాధ్వీ, మహామఃఖంతో భర్త కళేబరం కిందపడికుండా వివాది పట్టుకొన్నది.

అప్పుడా పతివ్రతను చూచి అనసూయ — “అమ్మా! చింతించకు. పతి శుశ్రూషాగోచరబలంవలన నేను ఇప్పుడే నీ భర్తను బ్రతికిస్తున్నానని చూడు—” అని చెప్పి, తిరిగి ఈ విధంగా పలికింది :

రూపంలోనేమీ, శీలంలోనేమీ బుద్ధిలోనేమీ, నాస్థులలోనేమీ, విజయాది గుణాలలోనేమీ—నా భర్తతో సాటి మరొక పురుషుడు లేడని నేను దృఢంగా నమ్మిఉన్నమాట సత్యమే అయినట్లయితే — చనిపోయిన ఈ బ్రాహ్మణుని తమ్ముడు తక్షణమేజీవించి, రోగరహితుడై, యశస్వతుడై, భార్యతాను నూరేండ్లు సుఖంగా వర్తిల్లుగాక ! నేను మనో వాఙ్మాయ కర్మములందునూ, ఎల్లప్పుడూ భక్తితో పతిశుశ్రూష చేసేదాననైతే ఈ బ్రాహ్మణుడు తక్షణమే జీవించుగాక !” —

తపస్విని, పుణ్యవతి అయిన అనసూయాదేవి ఈ విధంగా పలుకగానే కౌశికునకు ప్రాణాలు వచ్చాయి. అతని లేచి కూర్చున్నాడు. అతని కుష్టువ్యాధి పోయింది. ఎక్కడ లేని తేజస్సు, సౌందర్యం, యశావనం అతనికి వచ్చాయి. నవ మన్మథాకారుడై దివ్యరూపంతో తేజరిల్లు సాగాడు. అప్పుడు దివిని దేవదుందుభులు మ్రోగాయి. పూలఘానలు కురిశాయి.

అంతట బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరాది దేవతలంతా మెచ్చి అనసూయాదేవితో—

“ఓ, కళ్యాణీ! నీవలననే ఈ దేవతల కార్యం చక్కబడింది.

నీ మూలంగానే మళ్ళీ సూర్యోదయమై లోకాలు ఉద్ధరింపబడినాయి. ఓ, పుణ్యవతి! మే మెంతో సంతుష్టి

చెందాము. నీకు కావలసిన వరం కోరుకో - ఇస్తున్నాము” అని పలికారు.

అప్పుడా అనసూయాదేవి—బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులను చూచి—

“ఓ దేవతలారా! నాకు పుత్ర ప్రాప్తి కలిగేట్లుగా అనుగ్రహించండి. బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు ముగ్ధురూ నాకు పరమయోగ్యులైన పుత్రులై పుట్టేట్లు వరం ప్రసాదించండి” అని కోరింది.

అప్పుడా త్రిమూర్తులు, తపస్విని అయిన అనసూయాదేవికి కోరిన వరం ఇచ్చి, మళ్ళీ తమ తమ లోకాలకు వెళ్ళి పోయినారు.

8. సుకన్యా చరిత్రము

వ్యాసమునీంద్రుడు జనమేజయ మహారాజునకు ఈ విధంగా చెప్ప దొడగాడు :

ఓ, జనమేజయ నృపాలా! వైవస్వతుని కుమారుడు, ఆర్యుడు అయిన శర్యాతి మహారాజు నాలుగువేలమంది భార్యలను పెండ్లాడాడు. వారందరూకూడా పుణ్యచరితలు, సౌందర్యవతులు, సర్వలక్షణ సంపన్నులు. అందరికీకూడ భర్తయెడల ఎంతో ప్రేమ. ఎల్లప్పుడూ భర్తకు ప్రీతి చేకూరుస్తూ ఉన్నారు. ఆ మహారాజు లందరికీ ఒక్కతే

కుమార్తె. ఆమె పేరు సుకన్య. ఆ అమ్మాయి చాలా చక్కనిది. ఆ సిల్లి అంటే తల్లులందరికీ పంచప్రాణాలు. తండ్రికి ఎంతో గౌరవం. అందువలన ఆ తల్లిదండ్రుల ఇంట సుందరాంగి అయిన సుకన్య ఎంతో అల్లారుముద్దుగా పెరుగుతూ వచ్చింది.

ఆ శర్యాతి మహారాజు నగరానికి కొంచెం సమీపంలో ఒక సుందరమైన సరోవరం ఉన్నది. మానస సరోవరానికి సాటివచ్చే ఆ సరోవరం, నిర్మలజలంతో నిండి ఆశ్రంతి రమణీయమై శోభిల్లుతున్నది. హంసలు, కారండవములు, చక్రవాకములు, దామ్యహములు (వానకోయిలలు), సారసములు, మొదలైన సమస్త పక్షిసమూహములతోను, అయిదువిధాలైన పద్మాలతోను, తుమ్మెదలతోను ఆ తటాకం మనోహరమై ఒప్పుతున్నది. సరోవరం చుట్టూ శుభప్రదమైన నానారకాల వృక్షాలు ఉన్నాయి. సాలవృక్షాలు, చీకటిప్రమానులు, దేవదాగు చెట్లు, పున్నాగలు, అశోకలు, నటవృక్షాలు, కదంబ వృక్షాలు అరటిచెట్లు, నేరేళ్ళు, మాదీశలాలు, ఖర్జూరాలు, పనసలు, నారికేళలు, గోవిదారాలు, మొగలి మొదలైన వృక్షాలున్ను, ఇంకా అడవి మల్లె, మల్లిక, మోనుగ, నింబ, మారేడు, ఉళిరిక, ఖదిర ఆదిగాల నానారకాల చెట్లున్ను ఆ సరోవర స్త్రాంతంలో నిండిఉన్నాయి. ఆ చెట్లపైనుండి ఎల్లప్పుడూ కోకిలాట పక్షి సంతానము మధురంగా కూస్తుంటాయి. ఆ రమణీయమైన సరోవర ప్రాంతంలో, సమీపంగా అల్లిబిల్లిగా అల్లుకొనిఉన్న నృశుసమూహాల మధ్య, మంగళప్రదమైన ఒకచోట, శాంతుడై,

ఏకాంశుడై ధాన్యవచ్యవను డనే మహాముని తపము సలుపు
తున్నాడు. ఆవిధంగా ఆ మహాముని, మానియై, విజన
సంస్థితుడై, దృఢాసనం వేసుకొని, జీతేంద్రియుడై, కదలక -
మెదలక, పచ్చి గంగ అయినా పుచ్చుకోక, అంబను ధ్యా
నిస్తూ అనేక సంవత్సరాలుగా ఉగ్రతపస్సు చేస్తూ వచ్చాడు.
అప్పుడా చ్యవనమహాముని శరీరమంతటా పుట్ట పెరిగింది.
చుట్టూ పెద్ద మట్టి ముద్దలాగా ఏర్పడి, ఆకులు, తీగెలు అల్లు
కొనిపోయినవి. చిన్న చిన్న పురుగులు అందందు పారాడ
జొచ్చాయి.

ఇట్లా ఉండగా కొంతకాలానికి శర్యాతి మహారాజు
తన రాణులను వెంటబెట్టుకొని, పరివారసమేతుడై ఆ సుందర
సరోవరప్రాంతానికి విహారంచేయ వచ్చాడు. వచ్చి తన
రమణీమణులతో ఆ సరస్సున జలక్రీడ లాడుతూ, యధేచ్ఛగా
విహరిస్తూ కొంతకాలం అక్కడ ఉన్నాడు. అప్పుడు శర్యాతి
కుమార్తె అయిన సుకన్య సర్వాభరణభూషితయై తన చెలి
కత్తెలను వెంటబెట్టుకొని, ఆ వనంలో విహరించసాగింది.

ఆవిధంగా ఆ చంచలాక్షి చంచల (మెరుపుతీగ) లా
సంచరిస్తూ అందందు పూలుగోస్తూ తుద కొకచోట, చ్యవన
మహామునిపై పెరిగియున్న పుట్టను చూచింది. ఆ పుట్టలో
నుంచి చ్యవనమహాముని కండ్లురెండు రెండు మిణుగురు
పురుగులనలే, మిణుకుమిణుకుమంటూ ఆ మెకు అగుపించాయి.
ఆ మె పుట్టను సమీపించి, ఆటగోడితనంవల్ల ముల్లుతీసుకొని
ఆ పుట్టను త్రవ్వబోయింది. అప్పుడు చ్యవనమహాముని
సుకన్యను చూచి—

“ఓ సుందరీ ! వాడియైన ముల్లుతీసుకొని ఈ పుట్టను త్రవ్వబోతున్నావు, త్రవ్వకు సుమా ! నేను తాపసుడను, దూరంగావెళ్ళు” — అని సన్నని కంఠస్వరంతో పలికాడు.

అయినా సుకన్య ఆ మునిమాటలు వినిపించుకోక, శాల్యచాపల్యంవలన, దైవప్రేరణంవలన ఇదేమిటో చూడమనిపోయి, తీక్షణమైన ముల్లుతో ఆ పుట్టరగధ్రాలలో పొడిచింది. దానివలన చ్యవనమహామునికి కళ్ళుపోయినవి. అంతట సుకన్య—‘అయ్యో ! ఎంతపని చేశానని కొంతసేపు చింతించింది. కాని మళ్ళీ ఆటలుమరిగి ఆ విషయం మరిచిపోయింది. ఎప్పటిలాగా చెలికత్తెలకూడి విహరించసాగింది. తనవంశ చ్యవనుడు నేత్రహీనుడై వేదన సహించలేక పరితపించసాగాడు. అంతలో దాని ఫలితంగా శర్యాతిమహారాజునకు, ఆయన పైన్యానికి శక్తృవృత్తాలు బంధించుకొనిపోయినవి. అంతట పైనికులువచ్చి ఆ విషయం మహారాజుకు విన్నవించుకొన్నారు. వనుగులకు, గుత్తాలకు, సమస్త హైనిజనానికి మలమూత్రాలు బంధించి పోయినవనీ, ప్రాణాచాయం సంభవించనున్నదనీ చెప్పారు. ఒక్కపెట్టున అందరికీ యీ విధంగా అవడానికి కారణ మేమిటని శర్యాతిమహారాజు మిక్కిలి చింతించాడు. మళ్ళీ పరివారంతో తన గృహానికి వెళ్ళాడు. తన రాజ్యంలో ఈ దుష్కృత్యానికి ఒడిగట్టినవాడెవడైవుంటాడని శంకించాడు. తర్వాత పైనికులను పిలిచి—

“ఈ నగరానికి సమీపంలోగల సరోవరానికి పశ్చిమాన వనమధ్యంలో తపోధనుడైన చ్యవనమహాముని తపస్సు చేసుకొంటున్నాడు. ఆ మహాత్ముడికి ఎవరైనా అపకారం

చేశారా? అగ్నివంటి తేజోవంతుడైన ఆ మహాతాపనికి ఎవరైనా సరే తెలిసిగాని, తెలియకగాని కొంచెమైనా పీడ కలిగించారా? చెప్పండి? నాకు చూడబోతే వృద్ధుడైన ఆ మహాత్ముడికి ఎవరో, ఏదో అపకృతి కావించారని తోస్తున్నది. ఇది నిశ్చయం. ఎవరో ఆ మునిశ్రేష్ఠునికి పీడ కలిగించడం వల్ల ఆయనే మనకీశాస్తి చేశాడు. ఆ అపరాధి ఎవడో తెలిస్తే చెప్పండి?” అని కఠోరంగా అడిగాడు.

అప్పు డా సైనికులు భయంతో గడగడలాడిపోతూ “మహాప్రభో! మనోవాక్కాయకర్మలా మేము యే దోషం చెయ్యలేదు. మేము ఏపాపమూ ఎరుగము” అని విన్నవించుకొన్నారు.

అని తెలిపి వ్యాసమునీంద్రుడు మళ్ళీ యీ తీరుగా చెప్పసాగాడు :—

2

ఓ జనమేజయనృపాలా! సైనికులు తాము నిరపరాధులమని చెప్పిననూ వినక, శర్యాతిమహారాజు కోపము, శోకము ముంచుకొనిరాగా ఆ సైనికజనాన్ని కఠినంగా శిక్షించడం మొదలుపెట్టాడు. ఆవిధంగా తండ్రి చింతా క్రాంతుడు కావడం, జనం పీడించబడటం చూచి సుకన్య తండ్రివద్దకు వచ్చింది. తానుచేసిన అపరాధం ఈ విధంగా తెలిపింది—

“నాయనా! నేను వనంలో ఆడుకుంటూ ఉండగా ఒకచోట నాకు ఒక పుట్ట కనిపించింది. చుట్టూ ఆకులు,

తీగెలు అల్లుకొనివున్నాయి. ఆ పుట్టకు రెండు రంధ్రాలు కనుపించాయి. ఆ రంధ్రాలలోనుంచి జ్యోతులవలె మినుకు మినుకు మని కాంతి ప్రసరించింది. అవి మిణుగురులుగాగులు లిను కొని నేను ముల్లుతో ఆ రంధ్రాలను పొడిచాను. అప్పుడు దుండి జలం ప్రవించింది. అంతేకాక మందంగా హుహువం కూడా వినిపించింది. ఇదేమిటశ్చా అని నేను విస్మయంగా చెంది వెనక్కుతిరిగి వచ్చాను. ఆవిధంగా నేను ముల్లుతో దేనిని పొడిచానో నాకు తెలియదు. అదేమిటో నేను చెప్పలేను. కాని నాయనా ! జరిగిన విషయం ఇది !”

ఈ విధంగా తన కుమార్తె సుకన్య చెప్పినమాట విని శర్యాతి, అదే మునివర్యునికి జరిగిన అపరాధమని నిశ్చయించుకొన్నవాడై వెంటనే వనానికి వెళ్ళాడు. మెల్లగా ప్రయత్నించి ఆ పుట్టనంతా తొలగించి, అందు తపోవృద్ధుని, దుఃఖితుడు అయిన చ్యవన మహామునిని చూచాడు. చూచి సాష్టాంగ దండప్రణామం ఆచరించి వినయంతో ఈ విధంగా అన్నాడు—

“ఓ మునివర్యా ! నా కుమార్తె అజ్ఞానంవలన మిమ్ములను నొప్పించింది. అందులకు ఆగ్రహించవలదు స్వామీ. అది పసిపిల్ల. తెలియకచేసింది. తాము తపోధనులు. ఆగ్రహం తగదు. కనుక దానితప్పును క్షమించండి మహామునీ!”

శర్యాతి చెప్పింది విని, చ్యవనమహాముని ఈవిధంగా బదులుపలికాడు :—

“ఓ, రాజా ! నీ కుమార్తె నా కీవిధంగా కళ్ళు పోగొట్టినందుకుగాను, నేను కొంచెమైనా కోపం తెచ్చుకో

లేదు. మనస్సులోనైనా ఆ విషయం తలపోయలేదు. కనుక నీకూ నీ పరిజనానికీ, ఈరీతిగా దుఃఖం సంభవించడానికి నేను శాపం పెట్టానని నీవు ఎంతమాత్రం అనుకోవద్దుసుమా ! ఎవ్వరికీ ఏ అపకారం చెయ్యక తపస్సు చేసుకొనే దేవిభక్తులకు, ఎవరు కీడు ఒనరించినా శివుడు వారిని ఊహుకోడు మహారాజా ! వారికి సుఖం చేకూర్చుడు. కావున ఇది భగవంతుడు చేసిన పని. కాని నేనా వృద్ధుడను. వైగా గుడ్డివాడ నైనాను. ఇక నాకు పరిచర్యచేసేవారెవరన్నారు ? ఓ రాజా ! నాకు సంభవించిన ఈ దీనస్థితిని తెలుచుకొని దుఃఖిస్తున్నాను.”

అంతట శర్యాతి మహారాజు, చ్యవనమునితో ఈవిధంగా అన్నాడు :

“ఓ, మునివర్యా ! తమకు ఉపచారం చెయ్యడానికి కావలసినంతమంది సేవకులను పంపుతాను. వారు నిరంతరం మీవద్దనుండి పరిచర్యలు చేస్తారు. కనుక ఇకనైనా తపోధనులు, అల్పకోపులు అయిన తాము కోపం ఉడిగి శాంతించండి”.

శర్యాతి పలుకులు విని చ్యవనముని -

“ఓ, రాజేంద్రా ! అంధుడను, వృద్ధుడను, నిరంతరం నిష్ఠతో తపస్సు చేసుకొనేవాడను అయిన నాకు నీవు పంపే సేవకులు ఏంచెయ్య గలుగుతారు ? వారివలన నా ఆచారాది కర్మలు ఏవిధంగా నెరవేరుతాయి. కనుక నాకు సవర్యలు చేయడానికి నీ కుమార్తెను పంపవలసినది. నేను సంతోషంగా

తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాను. ఓ, నరేంద్రా! మనస్సులో ఏమాత్రం సందేహించక నాకు కన్యాదానం చెయ్యి. దాని వల్ల నేను సంతృప్తి చెందుతున్నాను. కులాచార ప్రకారం నా తపస్సు యథావిధిగా సాగిపోతుంది. నీకూ, నీ పైనిక జనానికిన్నీ సుఖము, శుభము చేకూరుతుంది. ఓ, రాజా! చేసిన తపస్సుకు నిజంగా ఉపమాపణ చెప్పుకునేవానినే తే— న్యాయప్రకారం నీ కుమార్తెను నా కిచ్చి పెండ్లి చెయ్యి. సందేహింపకు. తాపసులమైన మాకు కన్యాదానం చెయ్యడంలో నీ కెంతమాత్రం దోషంలేదు” అని చెప్పాడు.

ముని పలుకులు విని శర్యాతి మహారాజు మిక్కిలి చింతాక్రాంతుడై నాడు -

“అయ్యో! ఇప్పుడేం చేసేది? ఈయన ముసలివాడు, పైగా గ్రుడ్డివాడు, ముని. ఎల్లప్పుడూ అరణ్యాలలో కఠోరమైన తపస్సు చేసుకొనేవాడు. ఇటువంటివాడికి దేవకన్యలాంటి నాకుమార్తె సుకన్యను ఎట్లా ఇచ్చి పెండ్లి చేసేది? ఈ మునిని భర్తగా పొంది సుకుమారి అయిన నా కూతురు ఏ విధంగా సుఖపడుతుంది? మంచీ-చెడ్డ జేలిసినవాడైనదానా తన సుఖంకోరి, ఈవిధంగా కుమార్తె గొంతు కోస్తాడా? కన్నకూతురు కాపురాన్ని పాడుచేసి, ఆమెకు సుఖంలేకుండా చేస్తాడా? అట్లా చేస్తే అతనికి కీర్తి వస్తుందా? అయ్యో! యౌవనం, రూపం కలిగి మన్మథభాగాగ్నిలో వేగిపోతున్న నా కుమార్తె - వృద్ధుడు, అంధుడు అయిన ఈ తాపసిని భర్తగా వరించి బ్రతికినంతకాలం ఎట్లా కాపురం చేస్తుంది? అందచందాలుగల అడవిల్ల లెప్పుడూ తమకు అన్నివిధాలా

తగిన భర్తలే కానాలని కోరుకుంటారు. యావనవంశజులైన కాంతలు ఇటువంటి కురూపినిపొందలేదు. పొంది సుఖపడనూ లేదు. పూర్వం తాపసుడైన గౌతముని భర్తగాపొంది అహల్య కష్టాలచాలు కాలేదా? దేవేంద్రుని పొందు ఆశించలేదా?

గ్ర ౪౪౪౪

అవిధంగా ఇంద్రునిచేవంచినపబడిన అహల్యను గౌతముడు శపించాడు. ఆమెఆరని—తీరనిశోకంలోమునిగిపోయింది. అట్లాగే ఈ గ్రుడ్డినాని కిచ్చి పెండ్లిచేస్తే నా కుమార్తెకుమాత్రం కీడు మూడకుండా వుంటుందా? కనుక లోకంలో ఆకపిల్లలకు అనుకూలదాంపత్యం సుఖకరం. అననుసరిత దాంపత్యం కన్న నీచమైనది మరొకటిలేదు” —అని ఈవిధంగా శర్యాతి మహారాజు పరిపరివిధాల చింతించి, తన కుమార్తెను చ్యవనమునికి యివ్వడానికి మనస్కరించక మళ్ళీ తన గృహానికి వచ్చాడు. మంత్రులను పిలిచాడు. విషయమంతా వారితో చెప్పాడు :—

గ్ర ౪౪౪౪ ౪౪౪౪

“నా కుమార్తె నిచ్చి పెండ్లి చెయ్యమని చ్యవనముని కోరాడు. ఇవ్వనిపక్షంలో మనము కష్టాలపాలు కావలసి వస్తుంది. రెండువిధాలా చిక్కుగానేవున్నది. ఏం చెయ్యాలో తోచడంలేదు. ఇందుకు మీ రేం సలహాచెప్పతారు” —అని అడిగాడు.

అప్పుడు మంత్రులు—“మహారాజా! దుర్భగుడైన ఆ మునికి సుకుమారి, సుందరాంగి అయిన సుకన్యనిచ్చి వివాహం చెయ్యడం మాకున్నూ ఎంతమాత్రం సమ్మతం కాదు” —అని చెప్పారు.

ఈవిధంగా మహారాజున్ను, మంత్రులున్ను చింతా క్రాంతిలై సంభాషిస్తున్న సమయాన సుకన్య వారి మనో వ్యధను తెలుసుకొని అక్కడికి వచ్చింది. తండ్రితో యీ విధంగా పలికింది :—

“నాయనా ! నా కోసం మీ అందరికీ యింత అపద రావడం కూడదు. సేనువెళ్ళి గ్రుడ్డివాడైన ఆ పునికి సేన చేస్తాను. ఆయన నయకు పాత్రురాల నవుతాను. సన్నాయిన కిచ్చి పెండ్లిచెయ్యండి. ఈ వ్యాకులం వదిలి మీరంతా స్వస్థ చిత్తులుకండి. సుఖంగా వుండండి నాయనా.”

సుకన్యమాటలు విని శత్రుత్విమహారాజు, మంత్రులంతా వింటూవుండగా—

“అయ్యో ! నా చిన్నారివల్లీ ! ఆ వనాలలో నీ వెట్లా వుంటానమ్మా ? సుకుమారివే ! వృద్ధాశు, గ్రుడ్డివాడు, మహా కోపి అయిన ఆ చ్యవనమునికి నీ వెట్లా సేనలు చేస్తావువల్లీ ? నా సుఖంకోసం రతీదేవివంటి నిన్ను ఆ ముసలివాడికి నీట్ట బెడతానా ? వద్దమ్మా ! ఐశ్వర్యం, అందం, యశోవనం—అన్నీ ఉన్న సుందరపురుషులకే నిన్నుపొంద సాధ్యంకాదు. అటు వంటి విశాలాక్షివి, మృదుభాషిణివి అయిన నిన్ను—నీ శిండ్లి ఒక వృద్ధుడికి ఇచ్చి పెండ్లి చేస్తాడటమ్మా ? ఇది ఎంతమాత్రం ధర్మంకాదు. భర్తయేమో మూడుగాళ్ళ ముదుసలి. పైగా గ్రుడ్డివాడు. పై పెచ్చు మహాకోపి. వీటికితోడు శాశ్వతమా అరణ్యాలలో. మహారాజునైన నా కడుపునట్టిన నిన్ను ఇటు వంటివాడి కిచ్చి పెండ్లిచేస్తే నాకు పుట్టగలలుగటాయా తల్లీ ? అమ్మా ! చెపుతున్నాను విను—పై నికులంతా చనిపోయినా

సరే, నా రాజ్యం యావత్తు నాశనమైనాసరే, నేనే లేకుండా పోయినాసరే, మరేమైనాసరే—నేను భయపడను. చలిం చను నిన్నా కళ్ళులేని ముసలివాడికిమాత్రం యిచ్చి పెళ్ళి చెయ్యను. కానున్నది కాకమానదు. జరిగేది జరిగితిరుతుంది. ధైర్యంమాత్రం వీడిను తల్లీ!”—అని పలికాడు.

అంతట తండ్రిమాటలు విని సుకన్య ప్రసన్నవదనమై అత్యంత ప్రేమంతో యీవిధంగా బదులు పలికింది—

“తండ్రి! మీ రీవిధంగా మాట్లాడటం న్నాయం కాదు. ఆ మునివర్యుని ముసలివాడంటున్నావే—కాదు. ఆయన లోకపావనుడు. మహానుభావుడు. భోగాలనుభవించాలన్న ఆకాంక్ష నా కేమాత్రం లేదు. ఆ తపోధనుని భర్తగా పొంది—నిత్యం సేవిస్తూ వుంటాను. పతి శుశ్రూషకంటే సతికి మరేంకావాలి. పైగా నావలన సమస్తజనులకు సుఖం కలుగుతున్నది. నాకు కావలసింది అదే తండ్రి! వనాలకు వెడతాను. ఆ మునివర్యుని సేవిస్తాను. ఆయనమాటకు ఎదురాడక భక్తితో పూజిస్తాను. మీకు కీర్తితెస్తాను తండ్రి. కనుక మీరు చింతించక నన్నా తాపసుని కిచ్చి పెండ్లిచెయ్యండి.”

ఈ విధంగా సుకన్య నిశ్చయించుకోవడం చూచి అక్కడున్న మంత్రులంతా విస్మయం చెందారు. శత్రుత్వి మహారాజున్నా మిక్కిలి ఆశ్చర్యపోయినాడు.

తరువాతి శత్రుత్విమహారాజు సంబోధంతో చ్యవన మహాముని సన్నిధికి వెళ్ళి ఆయనకు నమస్కరించి—

“ఓ, మహాత్మా! నా కుమార్తెను మీకు పరిచర్యలు చేయడానికి పంపునాను. విధివిధానంగా మీ కిచ్చి నివా

నాం చేస్తాను. నయచేసి న్యేకరించి నన్ను కృత్యాధిని చెయ్యండి” అని పలికి, నాస్త్రిక్షంగా సుకన్యను చ్యవనమహామునికి ఇచ్చి పెండ్లిచేశాడు. చ్యవనముని సింహస్థాంతగంపస్తై, పరినాగము - భవ ప్రన్యాసులు - మరో ఏ గ్రహించక కేవలం సుకన్యను మాత్రం పరిగ్రహించాడు. ఆ క్షణంలోనే శర్యాతిమహారాజు, ఆయన పైనివలకు, జనులకు స్వాగతం చేశారు. పూర్వం వాటిల్లిన ఆపన వింతిగిరియి అందిరికి సంకోషం కలిగింది. గనునా శర్యాతిమహారాజు తన గృహానికి పయనమవుతుండగా చూచి సుకన్య -

“నాయనా ! నా కీ సొమ్ములు, విన్నపించి చీరలు లక్కల్లేను. పీటిని తీసికొని నాకు ఇంక చర్మాలు, నార చీరలు ఇవ్వండి. మునిపత్నివేషం ధరిస్తాను. నా భర్తకు సంకోషము, మీకు యశస్సు, నాకు మాక్త చేసి గోరిల్లు ప్రసరిస్తాను. ఇక మీరు నన్ను గురించి ఏమాత్రం నిచారించ పనిలేదు. గా శీలాన్ని గురించి మీరు శంకించ నవలసిందేదు. మీ కుమార్తె మీ కెన్నడూ అపకీర్తి తీసుకురాదు. తాపని వేషం తాల్చి- వృద్ధుడు, అంగుడు, మహానుభావుడు అయిన నా భర్తను ఎల్లప్పుడూ భక్తితో సేవిస్తూ ఉంటాను. అన సూరూదేవి అబ్రహమహామునిని సేవించినట్లుగాను, అంగంధతీ దేవి నశిష్టమహామునిని కొలిచినట్లుగాను నేను ఈ మునిశ్రేష్ఠుని కొలుస్తాను. మీరు నిశ్చింతగా ఉండండి” అని చెప్పింది.

పరమధర్మాత్మురాలైన కుమార్తె పలుకులు విని శర్యాతిమహారాజు, కన్నుల అశ్రువులు రాల ఆమెకు ఇంక చర్మాలు, నారచీరలు ఇచ్చాడు. అప్పుడు సుందరాంగి

అయిన సుకన్య తన సొమ్ములు, చీరలు వలిచిపెట్టి, ముని పత్నీవేషం తొల్చింది.

ఓ, జనమేజయ మహారాజా! అప్పుడు రాజసేవకు లందరూ ఆ సుకుమారిని చూచి బిగ్గటగా రోదనం చేశారు. ఆ సాధ్వీ శీలం ఎంతటిదో చూచారా?

తరువాత శర్యాతి మహారాజు, వల్కులాజనములు ధరించి మహాతాపసివలె ఉన్న కుమార్తెను విడువలేక విడిచి పెట్టి, మంత్రి పరివార సహితుడై మళ్ళీ తన నగరానికి వెళ్ళి పోయాడు.

అని తెలిపి వ్యాసుడు, మళ్ళీ ఈ ప్రకారం చెప్ప సాగాడు :

3

ఆవిధంగా శర్యాతి వెళ్ళిపోయిన అనంతరం పతిసేవా పరాయణ అయిన సుకన్య - భక్తితో భర్త శుశ్రూష చేయసాగింది. అడవిలోకి వెళ్ళి నానావిధాలైన కందమూలా లను, ఫలాలను తెచ్చి భర్త ప్రక్కన ఉంచేది. అగ్నిహోత్రం చేసుకునేటందుకు ఎండు సమిధలు ఏరుకొనివచ్చి ఇచ్చేది. కమండలాన్ని తోమి శుభ్రపరిచేది. నిత్యకర్మలు నెరవేర్చు కునేటందుకు పువ్వులు, దర్భలు తెచ్చి ఆయనవద్ద పెట్టేది. భర్తను వేడినీళ్ళతో స్నానం చేయించి, కృష్ణాజనం పఠించి దానిపై కూర్చుండబెట్టేది—“స్వామీ! ఇక మీ నిత్య కర్మలు నెరవేర్చుకొండి—” అని చెప్పేది. కర్మలు నెరవేర్చు కొనినపిదప ఆయనను చెయ్యిపట్టుకొని తీసుకొనివచ్చి ఆస

నందై కూర్చుండచేసి, ఎంతో ప్రీతితో, సేవాపన్నమును, సందహుల ఘోషలతోను తృప్తిగా భోజనంపైకి సేవతోపాడించేది. సిదప కాళ్ళు చేతులు కడిగి - శయ్యకిందకి తీసుకుని పోయేది— “తాంబూలం సేవించండి స్వామీ—” అని తాంబూలం ఇచ్చేది. తరువాత భర్త ఆజ్ఞ పైకొని, పండ్లు నిలుకొనడంకోసం తాను ఏ పండ్లతో, ఫలమో సూత్రం ఆరగించేది. తిరిగి వెంటనే భర్త సన్నిధికివచ్చి, నివయలగా - “పాదాలు ఒత్తమంటారా?” అని అడిగి ఆయాన సంతోషించేట్లు పరిచర్యలు చేసేది. మరల సాయంత్రం తాగానే, హోమ ప్రవ్యాసాన్ని సంతరించి పెట్టేది. మధురఫలాలు పెచ్చి ఆయానకు కడుసార కడువబెట్టి, భర్త తినగా మిగిలినవి తాను భుజించేది. తరువాత ముక్తిని పాన్న అమర్చి పతిని అంకు పరంపబెట్టేది. అనంతరం పాదసేవచేస్తూ, ఆయానను సతి వ్రతా ధర్మాలు అడిగి తెలుసుకొనేది. ఆయాన నిద్రించిన వెనుక, ఆయాన పాదములచెంత తానూ పడుకొని నిద్రించేది. రాత్రివేళ మధ్యమధ్య లేచి మళ్ళీ భర్తకు ఉపచారాలు చేస్తూ, భక్తితో కొలిచేది.

సేవకాలంలో భర్తకు తాపోపశమనార్థం, తాటాకుల విససశ్శ్రుతో విసరుతూ ఆయానకు నిద్రపట్టునట్లు చేసేది. శీతాకాలంలో చలిమంటలువేసి, ఉష్ణోదకిస్తానాలు చేయించి, ఉష్ణాన్న భోజనాదులు కుడువబెట్టి - “స్వామీ! మీకు సుఖంగా ఉంటున్నదికదా?” అని అడిగేది.

బ్రాహ్మణముహూర్తంలో లేచి, జలపాత్ర పైకొని, భర్తను శౌచార్థం ఆశ్రమానికి అనతిదూరానికి తీసుకొని

పోయి ఆయనను అక్కడ దిగవిడిచేది. తాను ఒక కనుమరుగు ప్రదేశంలో ఉండి, తరువాత మళ్ళీ ఆయనదగ్గరికి వెళ్ళి చెయ్యి పుచ్చుకొని ఆశ్రమానికి తీసుకొనివచ్చేది. ఆననంపై కూర్చోబెట్టి, మట్టిచేత, జలంచేత ఆయన పాదాలు యధా విధిగా కడిగి శుభ్రపరిచేది. ఆచమనానికి నీళ్ళు ఒసగి, యశోక్తంగా పండ్లు తోముకొనుటకై దంతకాష్టం, వేడినీళ్లు తెచ్చి ఇచ్చేది.

“స్వామీ! దంతధావనం అయిందికదా! ఇంకేమి ఆజ్ఞ? ఇవిగో, వేడినీళ్లు సిద్ధంచేశాను. స్నానంచెయ్యండి స్వామీ! హోమసమయం సమీపిస్తున్నది—” అని ప్రియంగా పలికేది.

ఈవిధంగా పతిసేవాపరాయణయైన సుకన్య, ప్రతి నిత్యం భర్తయైన చ్యవన మహామునికి భక్తితో సమస్త పరిచర్యలుచేస్తూ, ఆయనకు ఏ కష్టమూ కలగకుండా తృప్తి పరుస్తూ, అతిథి, అభ్యాగతులను పూజిస్తూ, లోకం మెచ్చగా పతిసేవ కావిస్తూ వచ్చింది.

అంతట ఒకనాడు సుందరాంగి అయిన సుకన్య, ఆశ్రమానికి అనతిదూరంలో ఉన్న తటాకానికి స్నానార్థం వెళ్ళింది. స్నానాదులు ముగించుకొని వస్తూ ఉండగా అంతకు మున్నే క్రీడార్థం అక్కడికి అరుదెంచి ఉన్న అశ్వినీదేవతలు ఆమెను చూచారు. అమె అసదృశ లావణ్యాన్ని చూచి ఆశ్చర్యచకితులైనారు. ఆమెను సమీపించి ప్రీతిపూర్వకంగా ఇట్లు పలికారు —

“ఓ, చారులోచనా ! ఒక్కక్షణంసేపు నిలువు-
 మేము అశ్వినీదేవతలము. నిన్నొక్కవిషయం అడుగుతున్నాం
 చెప్పు. ఓ, పంకజాక్షీ ! నీవు ఎవరి కుమార్తెవు ? నీ భర్త
 రేమి ? ఇక్కడికి ఎందుకొచ్చావు ? ఇప్పుడెక్కడికి వెళుతు
 న్నావు ? మృదువైన నీ పాదాలతో ముళ్ళు - రాళ్ళు ఉన్న
 ఈ నేలపై నడుస్తుంటే మాకు ఎంతో జాలివేస్తుంది. ఓ,
 సుందరాంగీ ! విమానంలో ఎక్కి సంచరించవలసిన నీవు - ఈ
 అరణ్యంలో కటికి నేలపై నడుస్తున్నావేమి ? నూగుమంది
 దాసీలను వెంట తీసుకొని రావలసిన నీవు, ఇట్లా ఒంటరిగా
 వచ్చావేమిటి ? ఓ, జన్మనీ ! నీవు రాకుమార్తెవా ? లేక అప్ప
 రసవా ? నిన్నుకన్న తల్లి ఎంత ధన్యురాలోకదా ! నిన్నుకన్న
 తండ్రి ఎంత పూజ్యుడోకదా ! నిన్ను చేపట్టిన భర్త ఎంత
 పుణ్యాత్ముడోకదా ! ఓ, వరాననా ! ఈ భూమిమీద నీ
 కలిమి ఉన్నదే-అది దేవలోకంలో కలిమికంటెకూడా అధికము
 నదిసుమా ! ఈ వనంలో నిన్ను నిత్యం చూచే మృగాలు ఎంత
 భాగ్యంచేసుకున్నాయోకదా ! ఇక్కడ నిన్ను నిత్యం తిలకించే
 పక్షులు ఎంత పుణ్యులచేసుకొన్నవోకదా ! నీ పాదభూమిలన
 ఈ భూమి పావనమైందంటే నమ్ము. ఓ పద్మనిభాయతాక్షీ !
 నిన్ను పొగడడంకాదు. నిజంచెపుతున్నాము. నీభర్త ఎవరో,
 నిన్ను కన్నతండ్రి ఎవరో మాకు చెప్పు. ఆ కృతకృత్యులను
 దర్శించాలని మా కెంతో కుతూహలంగా ఉన్నది—”

అశ్వినీదేవతలు ఈరీతి పలుకగా విని సుందరాంగి
 అయిన సుకన్య ఎంతో సిగ్గుపడినది. తరువాత వారితో—
 “అయ్యలారా ! నేను శర్యాతి మహారాజు కుమార్తెను.

పూజ్యుడైన చ్యవనమహర్షి భార్యను. వృద్ధుడు, అంధుడు, అయిన నా భర్తకు అహోరాత్రులు శుశ్రూష చేస్తూ నే నిక్కడ ఉన్నాను. నా అనుమతిప్రకారం నా తండ్రి నన్నా ముసీంద్రునకు ఇచ్చి వివాహం చేశాడు. మహానుభావుడు, సద్వర్తనుడు అయిన ఆ ముని ఆశ్రమం, అదిగో—అదే—అగు పిస్తున్నది. ఓ పుణ్యాత్ములారా! తాము మా ఆశ్రమానికి వచ్చి మమ్మ పాపనం చెయ్యండి—” అని చెప్పింది.

అప్పుడా దేవవైద్యులైన అశ్వినీదేవతలు సుకన్యను చూచి ఈవిధంగా పలికారు —

“ఓ, కళ్యాణీ! ఇంతటి లావణ్యవతివైన నిన్ను నీ తండ్రి— దుర్భావుడు, గ్రుడ్డివాడు, ముదుసలి అయిన ఒక మునికి ఇచ్చి పెండ్లి చేశాడా? అయ్యయ్యా! ఎంత అన్యాయం! నీకీ రాత రాసిపెట్టిన విధాతకు పాపం—పుణ్యంలేదా? మెఱుపు తీగెలాంటిదానపు నీవు. సమస్తభూషణాలు పెట్టుకొని, చీని చీనాంబరాలు కట్టుకొని అంతఃపురాలలో సుఖించవలసిన నీ వీ విధంగా, నారచీరెలుధరించి తాపసివేషంలో వనాలలో సంచరిస్తున్నావా? ఓ, భామినీ! సౌందర్యంలో నీకు దేవ కన్యలుకూడా సాటిరారు. ఓ, విశాలాక్షీ! నవయావనంలో ఉన్న నీవు, ఆ గ్రుడ్డివానిని, వయసు మళ్ళినవానిని భర్తగా ఎట్లా వరించావు? అయ్యో! రూపంలో, వయస్సులో నీకు సరివచ్చే మరొక పురుషుని వరించకపోయినావా? ఓ, కోమలీ! జగదేకసుందరివైన నీ వెక్కడ? ఈ నారచీరెలు, వనవాసాలు, మునిసేవలు ఎక్కడ? ఈవిధంగా నీ యాపనం అంతా వ్యర్థం చేసుకోవడం దేనికి? జీవితాన్ని నిష్ఫలం

చేసుకోవడం దేనికి? ఓ, సుందరీ! నూ ఇరువురిలో ఒక్కరిని వరించరాదా? వరించి స్వర్గలోకంలో, నందననందంలో చైత్ర రహమున ఎల్లప్పుడూ మనోరథాలు తీర్చుకుంటూ స్వేచ్ఛగా విహరించరాదా? వృద్ధుడు, అంధుడు అయిన ఈ మునివలన నీకేమి ప్రయోజనం? నీవా, మహారాజునైనా సరే, సుకుమారివి, సౌందర్యరాశివి, సమస్తభోగాలు అనుభవించనలసినదానవు. అటువంటి నీవు గుడ్డివాడైన ఈనృసింహుని పొంది ఏమి సుఖద్దా మనుకున్నావు? అయ్యో! ఈవిధంగా నీ సుఖమంతా ఎంతకు పాడుచేసుకుంటున్నావు? ఇటువంటి వానిని పొందినందునల్ల నీకు తగిన విహారాలు, సంసర సుఖాలు ఉండవుకదా? ఓ రాకుమారి! సకల శుభలక్షణ సంపన్నువు, కోమలాంగివి అయిన నీవు కందమూలాగులు తిని, నీళ్ళు త్రాగుతూ, ఆ వృద్ధునికి దాసివై, దేహాన్ని శుష్కింప చేసుకుంటూ ఒంటరిగా యీ వనాలలో ఎంతకుంటున్నావు? ఇది నీకు మేలుగా తోచిందా? మహారాజువృత్తివి, విశాల సేత్రివి అయిన నీకు యీ మునివృత్తి తగదు. గుడ్డివాడు, ముసలివాడు అయిన ఆ మునిసేవలో నీ సౌందర్యాన్ని యాసనాన్ని, సుఖాన్ని పాడుచేసుకోవడం నీకు హాయిగా కనుపిస్తున్నదా?—

ఓ జనమేజయవృసాలా! అశ్వినలు ఈవిధంగా పలుకగా సుకన్య విన్నది—

అని వెలిపి వ్యాసుడు మళ్ళీ యీవిధంగా చెప్పసాగాడు :—

అంతట సుకన్య అశ్వినీదేవతల పలుకులు విని ధైర్యం
అవలంబించి వారి కీవిధంగా బదులు చెప్పింది—

“అయ్యలారా ! మీ రిరువురూ సూర్యభగవానుని
కుమారులు. సర్వజ్ఞులు. మీకు తెలియని విషయమంటూ
లేదు. అటువంటి మీరు నిష్కారణంగా అన్యకాంతను,
సాధ్వినీ అయిన నన్ను ఈవిధమైన మాటలు అనడం ధర్మ
మేనా ? ఓ, అశ్వినీదేవతలారా ? కశ్యపప్రజాపతి కుమా
రుడు, కర్మసాక్షి అయిన ఆ సూర్యభగవానుడు సమస్తమూ
చూస్తున్నాడు. ధీరులు మీవంటివారు ఇటువంటి మాటలు
ఎక్కడైనా మాట్లాడవచ్చునటయ్యా ? నన్ను నాతండ్రి,
మహానుభావుడు యోగి అయిన ఆ మునికిచ్చి వివాహం
కావించాడు. నేను కులస్త్రీని. పుంశ్చలిని కాను. మీ రిక
అధికప్రసంగాలు చెయ్యవద్దు. మీ రింకా ఇట్లాగే మాట్లాడితే
శపిస్తాను—”

ఈ విధంగా పతిభక్తిపరాయణయైన సుకన్య కోపంగా
పలికేటప్పటికి అశ్వినీదేవతలు, ఆమె శపిస్తుందేమోనని
మిక్కిలి భీతిల్లారు. వెంటనే ఆమహాసాధ్వినీ ప్రసన్నురాలుగా
చేయడంకోసం వినయంగా ఇట్లు పలికారు :-

“ఓ, కళ్యాణీ ! నీవంటి శీలవతులు లోకంలో మరె
వ్వరూ లేరు. మేము నీకొక వరం ఇస్తాం, తీసుకోవలసినది.
దానివలన నీకు సౌఖ్యం చేకూరుతుంది. అందంలో అశ్వినీ
దేవతలను మించినవారులేరని కవీశ్వరులంతా-మా అందాన్ని

పోగడుతూ ఉంటారు. నీ భర్తనుకూడా మావంటి రూపము, వయస్సు కలవానినిగాచేస్తాము. అప్పుడు నీవు మాముగ్గురిలో, నీ చాతుర్యంవలన ఎవరినో ఒకరిని వరిస్తావా? ఓ, వరాననా! ఇది నీకు సమ్మతమైతే చెప్పు. నీ భర్తను మావంటి రూప యావన సంపన్నునిగా చేస్తాము—”

దేవవైద్యులైన అశ్వినీదేవతలు ఈప్రకారం చెప్పగా సుకన్య విని విస్మయమందింది. వెంటనే ఆశ్రమానికి వెళ్ళి భర్తను చూచి— “స్వామీ! సూర్యఘట్టమైన అశ్వినీ దేవత లిరువురు తటాకంవద్ద నన్ను చూచారు. చూచి కామాతురులై ‘ఓ కళ్యాణీ! ముసలితనము, గ్రుడ్డితనము పోయి నీ భర్తకు తక్షణమే మా ఆకారంలో సరియైన ఆకారం వచ్చేటట్లు చేస్తాము. అప్పుడు ఒకే ఆకారంలో ఉండే మా ముగ్గురిలో నీ యిష్టంవచ్చినవానిని వరించు’— అని చెప్పారు. ఇందులో ఏదైనా కపటమున్నదేమో మహాత్మా! ఈ వృత్తాంతం తమకు ఎరిగించి, తమ ఆజ్ఞ ఎట్లా అయితే అట్లా చేద్దామని వచ్చాను” అని పలికింది.

భార్య, సుకన్య చెప్పినది విని, చ్యవనమహాముని సంతుష్టంతరంగుడై—

“ఓ, కాంతా! దేవతలు సువ్రతులు. సత్యవాదులు. ఆడినమాట తప్పరు. కనుక వారి ఆజ్ఞను మన్నించడం మన కెంతేని శ్రేయస్కరం. కాబట్టి నీవు వెంటనే వెళ్ళి ఆ దేవ వైద్యులు శీఘ్రంగా ఇక్కడికి వచ్చే ఏర్పాటు చేయవలసి నది” అని చెప్పాడు.

ఆవిధంగా సుకన్య, భర్త ఆజ్ఞలకొని తిరిగి అశ్వినుల చెంతకు వెళ్ళి— “ఓ దేవతలాలా! మీరు చెప్పిన విషయం నా భర్తకు ఎరింగించాను. ఆయన అందులకు సమ్మతించాడు. కనుక తాము అక్కడికి దయచేసి ఆవిధంగా చెయ్యండి” అని కోరింది. అంతట అశ్వినీదేవతలు సుకన్యవెంట చ్యవన ముని ఆశ్రమానికి అరుదెంచారు. ఆమెతో— “నీ భర్త యశావనవంతుడు కావడానికై జలంలో మునుగవలసిఉన్నది” అని చెప్పారు. చ్యవనుడు అందులకు సమ్మతించి ఆవిధంగా చేశాడు. అప్పుడు అశ్వినీ దేవతలున్ను, చ్యవనుడున్ను తటాకంలో మునిగి లేచారు.

అప్పుడా ముగ్గురున్నూ ఒకేరూపంగా ఉన్నారు. ముగ్గురిదీ ఒకటే వయస్సు.

“ఓ, కాంతా! దేవతలు సువ్రతులు. సత్యవాదులు. ఆడినమాట తప్పరు. ముగ్గురూ ఒకే యశావనంలో ఉన్నారు. ముగ్గురివీ దివ్యదేహాలు. ముగ్గురుకూడా దివ్యకుండలాలు, దివ్యభూషణాలు ధరించి, అమిత తేజోవంతులై ప్రకాశిస్తున్నారు. అంతట వారు సుకన్యను చూచి —

“ఓ, కళ్యాణీ! మా ముగ్గురిలో నీకు ఎవనిపై అనురాగం ఉన్నదో ఆతనిని ఏరుకొనవలసినది”—అని చెప్పారు.

ఏకరూపధారులైన ఆ ముగ్గురినీచూచి సుకన్య మిక్కిలి ఆశ్చర్యచకితయైంది.

ఒకేరూపం, ఒకేమాట—ఒకేపలుకుగల ఆ ముగ్గురినీ చూచి అందులో తన భర్త ఎవరా అని తెలుసుకొనజాలక సుకన్య చింతించసాగింది—

“ముగ్గురిదీ ఒకటే చక్కదనం. ఒకటే వయస్సు. ఒకటే రూపం— అయ్యో! ఇప్పుడేంచేసేది? ఈ ముగ్గురిలో నా భర్త ఎవరో ఎట్లా తెలుస్తుంది?”

అయ్యో! భగవంతుడా! మరణంతప్ప వేరే ఉపాయం కనుపించడంలేదే; ఈ అశ్వినీదేవతలు ఇక్కడి కెందుకు రావాలి? నాకీ చిక్కు ఎందుకు తటస్థించాలి? అయ్యో! ఈ ఇంద్రజాలాన్ని తెలుసుకోవడ మెట్లాగ? భర్తనువిడిచి మరొకనిని వరించినట్లయితే, నాకు ఈలోకంలో తీరని అపహ్లాతి, పరలోకంలో దుర్గతి లభిస్తున్నాయి. పతివ్రత లంఛిలిలో నవ్వులపాలపువున్నానుగదా!—” అని ఈ విధంగా పతివ్రత అయిన సుకన్య పెక్కువిధాల చింతించి, చింతించి, చివరకు జగదంబ అయిన ఆ పార్వతీదేవియే తనకు దిక్క ని నిశ్చయించుకొన్నది. ఆ పరమేశ్వరిని మనస్సులో నిలిపి ఈ ప్రకారం ధ్యానించింది :

“ఓ జగన్నాథా! నిన్ను శరణుపేడుతున్నాను. నా దుఃఖాన్ని తొలగించవలసినది. ఓ పరాశక్తి! నిన్ను పోషి కొంటున్నాను. నన్ను రక్షించవలసినది. నా సతీత్వం భంగి పోకుండా కాపాడవలసినది.

ఓ దేవీ! పరమేశ్వరీ! ఓ విష్ణుప్రియా! ఓ లక్ష్మీ!, ఓ వేదమాతా! ఓ సరస్వతీ! సమస్తసృష్టికీ ఆధిపతివైన ఓ దేవీ! ఓ త్రిమూర్తిజననీ! నీకు నమస్కరిస్తున్నాను. నన్ను రక్షించు. ఓ వికారశూన్యా! ఓ ప్రకృతీ! ఓ పురుషస్వరూపిణీ! నీకు ప్రణతు లర్పిస్తున్నాను. ఓ దేవీ! నీవు సమస్త లోకాలకూ భుక్తిని ముక్తిని ఒసంగుతున్నావు.

అఖిలేశ్వరినై ఏలుచున్నావు. జ్ఞానులను చల్లగా కాపాడు
తున్నావు. సౌఖ్యము, జ్ఞానము, సిద్ధి, కీర్తి, జయము -
సమస్తమూ ప్రసాదించి రక్షిస్తున్నావు. ఓ దేవి! అజ్ఞానులు
నీ మహిమను ఎరుంగజాలరు. ఓ జగజ్జననీ! నిన్ను శరణు
వేడుతున్నాను. ఈ ముగ్గురు పురుషులూ ఒకేరీతిగా ఉన్నారు.
వీరిలో నా భర్త అయిన చ్యవనమహాముని ఎవరో తెలిపి,
నా పత్రవ్రతాత్వమహిమము నిలిపి, కాపాడుమమ్మా—”

సుకన్య ఈవిధంగా మాటిమాటికి ప్రస్తుతిస్తూ మ్రొక్కు
కోగా, జగదంబ అయిన త్రిపురసుందరీదేవి ఆ పరమపత్రవ
తను అనుగ్రహించి ఆమె హృదయఫలకమునందు నెలకొని
దివ్యజ్ఞానం ప్రసాదించింది.

అప్పుడా రాజపుత్రి, సుకన్య సమాన రూప వయో
లావణ్యాలు గలిగి ఒకేవిధంగా బిష్ణుతున్న ఆ ముగ్గురినీ పరి
కించి చూచి, అందులో తన భర్తను తెలుసుకొని అతనిని
పరిగ్రహించింది. అప్పుడు అశ్వినీదేవతలు ఆమె భర్తాన్ని
చూచి ఎంతగానో సంతోషించారు.

అంతట దేవీప్రసాదమువలన తన భార్య తనను వరించి
నందులకు చ్యవనమహాముని మిక్కిలి సంతృప్తాంతరంగుడై,
సుకన్యను కన్నులార కాంచుతూ, తిరిగి వెళ్ళిపోయేటందుకు
ప్రయత్నిస్తున్న అశ్వినీదేవతలను చూచి ప్రీతిపూర్వకంగా
ఇట్లు పలికాడు :-

“ఓ, దేవతోత్తములారా! గ్రుడ్డివాడనై వార్ధక్యం
వలన రూపం చెడి, భార్యను సుఖపెట్టలేక దుఃఖిస్తున్న నన్ను-
మీరు అనుగ్రహించారు. మళ్ళీ నాకు కళ్లు వచ్చేటట్లు

చేశారు. నయస్సు, సౌందర్యము ప్రసాదించి నన్ను సంసార సుఖాస్సునిగా కావించారు. మీరు చేసిన మహాపాపకారం ఎన్నటికీ మరువరానిది. ఓ, అశ్వినీ దేవతలారా! ఉపకారం చేసిన మిత్రులకు ప్రశ్నపకారం చెయ్యడం నిధి. అట్లా చెయ్యనివాడు అపకీర్తి నా లవుటయేకాక నానికి ఋణపను తున్నాడు. అతని జీవితమున్నూ న్యధమవుతున్నది. కావున ఉపకారంచేసిన మీకు—నేను ఏమి ప్రశ్నపకారం చెయ్య గలను? మీ వాంఛితం ఏగో నాకు తెలియచెయ్యండి. శప్పక మీకోర్కె తీరుస్తున్నాను” —

చ్యవనమహాముని యారీతిగా పలుకిగా విని అశ్వినీ దేవతలు—

“ఓ మహాత్మా! మా శండ్రి అయిన సూర్యదేవుని అనుగ్రహంవలన మాకు సమస్తమూ లభించి ఉన్నది. నీకు మా కోర్కె నెరవేర్చవలెననే యిచ్చ ఉన్నట్లయితే—ఒక్క విషయం వున్నది. చెఘటాము విను. మేము దేవదైత్యుల మన్న మిచ్చిత, దేవతలంతా మమ్ములను యజ్ఞాలలో సోమ పానానికి అనన్వలుగా చేశారు. నీకు మాయందు పీతి వున్న టైతే—నీ మహత్తరమైన శక్తిచేత మమ్ములను సోమపానాన్వలుగా చేయవలసినది. ఓ మునీంద్రా! పూర్వం మేగుపర్వ తంపై దేవేంద్రుడు బ్రహ్మనుగూర్చి యజ్ఞం చేశాడు. ఆ సమయంలో మా కీ అవమానం తటస్థించింది. దీనిని పోగొట్టడానికి నీ వొక్కడవే సమర్థుడవు” —అని పలికారు.

అశ్వినీ దేవతల కోర్కె విని చ్యవనమహాముని శ్రీతు డైనాడు. వారి కీ విధంగా ప్రత్యుత్తరం బసగాడు :

ఓ దేవతలారా ! మీవలన నాకు నేత్రాలు వచ్చాయి. రూపం, యావనం కలిగాయి. మహాత్ములైన మీకు నే నీ ఉపకారం తప్పక చేస్తాను. దేవేంద్రుని వారింది నేను మీకు నిరాటంకంగా సోమపానాన్ని యిస్తాను. మహామహుడైన శర్వాత్రిమహారాజుచేసే యజ్ఞంలో మీ కిది తప్పక లభించ గలదు—”

చ్యవనమహాముని పలుకులు విని అశ్వినీదేవతలు సంతుష్టాంతరంగులైనారు. ముని అనుజ్ఞగైకొని మళ్ళీ స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిపోయినారు. తరువాత చ్యవనమహాముని తన భార్య అయిన సుకన్యను తీసుకొని మరల తన ఆశ్రమానికి వెళ్ళి పోయినాడు—

అని ఈవిధంగా వ్యాసమహర్షి జనమేజయునకు— పరమపతీనత అయిన సుకన్యాచరిత్రం చెప్పాడు.

౪. నకులోపాఖ్యానము

జనమేజయునకు వైశంపాయమడు యీవిధంగా చెప్ప సాగాడు :—

ఓ, జనమేజయమహారాజా ! ధర్మరాజులవారు చేసిన ఆ అశ్వమేధయాగంలో ఒక అత్యద్భుతమైన సంఘటన జరిగింది. యాగం జయప్రదంగా ముగిసింది. భూలోకంలో వుండే బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠులంతా ఆ మహాయజ్ఞానికి విచ్చే

శారు. దాయాదులు, బంధువులు, మిత్రులు—వీరేకాక భూలోకంలోవుండే నిరుపేదలు, గ్రుడ్డివాళ్ళు, దీనులు వీగంతా అక్కడికి వచ్చారు. వా రందరికీ ధర్మరాజు భూగోనాక్షిణి లొసగాడు. ఎవరికికావలసిన పదార్థాలు, బహుమతులు వారికిచ్చి అందరినీ సంతృప్తుల కానించాడు. అప్పుడు అన్నివైపుల నుంచీకూడా ఆ యాగంయొక్క గొప్పతనాన్ని గురించిన పొగడ్తలు మిన్నముట్టాయి. 'అందరూకూడా ధర్మరాజుల వారిని కీర్తించారు. అప్పుడు ధర్మనందనుని శిరస్సుపై పుష్పవర్షం కురిసింది.

ఓ భరతివంశశ్రేష్ఠుడా ! ఆ సమయంలో ఒక మహాద్భుతం జరిగింది. నీలికళ్ళుగల ఒక ముంగిస అక్కడికివచ్చింది. దాని శరీరం ఒకప్రక్క బంగారుమయంగా వున్నది. అది మేఘగర్జనవంటి గంభీరమైన స్వరంతో మాట్లాడింది. ఆ విధంగా ఆ పెద్దముంగిస ఒక రంధ్రంలోనుంచి బయటికివచ్చి, బిగ్గరగా ధ్వనిచేస్తూ, సమస్తమృగాలు, పక్షులు భయపడేటట్లు గరిష్ట, ఆ శ్రావణబలమధ్య నిలుచుని మానవశరీరంతో యీవిధంగా పలికింది :—

ఓ శ్రాహ్మణోత్తములారా ! మీ రందిరూ యీ యజ్ఞాన్నిగురించి మహా గొప్పగా చెబుతున్నారు. కాని ఈ శ్రేత్రంలో సక్తుప్రస్థుడనే శ్రాహ్మణుడుండడు. గొప్ప దానశీలుడు. ఉంఛవృత్తితో బీవిస్తున్నాడు. ఆ మహాశుద్ధుడే చేసిన ధర్మంతో యీ మహాయజ్ఞం సరితూగదు !—”

ఓ జనమేజయనృపాలా ! ఆ ముంగిస యీవిధంగా పలికేటప్పటికి, అక్కడున్న శ్రాహ్మశ్రేష్ఠులు యావన్మంది

విని మిక్కిలి ఆశ్చర్యచకితు లైనారు. అప్పు డా బ్రాహ్మణులంతా ఆ ముంగిసను సమీపించి—

“ఓయీ! ఎంతో పరిశుద్ధంగా, ఆచారయుక్తంగా జరుపబడిన ఈ మహా యజ్ఞాన్ని తిరస్కరిస్తున్నావే - అసలు నీవీయజ్ఞానికి ఎప్పుడు వచ్చావు? నీశక్తియొక్క-పరిమితి ఏమిటి? నీ పాండిత్యం ఏపాటిది? ఈ మహా యజ్ఞాన్ని నీవు గర్హించడానికి కారణం ఏమిటి? ఈ యజ్ఞంలో ఏదీ విడిచిపెట్టలేదు. శాస్త్రయుక్తంగాను, వేదసమ్మతంగాను ఈయాగం జరిగింది. ఇక్కడ మంత్రతంత్రాలన్నీ యథావిధిగా ఆచరించబడి, నానా విధములైన కర్మలూ నెరవేర్చబడినాయి. వేదవిహితంగా నానారకాల దానాలు ఇవ్వబడినాయి. బహుశమైన త్యాగాలు, ధర్మాలు చేయబడినాయి. బ్రాహ్మణులందరూ పలువిధాలైన గొప్పగొప్ప దానాలు, దక్షిణలు పుచ్చుకొని సంతృప్తులైనారు. క్షత్రియులందరూ యుద్ధంవలన సంతసించారు. పితృ పితామహాది పితరులు శ్రాద్ధాదులవలన తృప్తి చెందారు. వైశ్యులు, శ్రమకు కలిగిన రక్షణవలన సంతోషించారు. ఉత్తమురాండ్రైన స్త్రీలు అనేకమంది తమ వాంఛలు తీర్చుకొని సంతృప్తి చెందారు. శూద్రులు ఉదారమైన పసంగాలవలన, తక్కిన యావన్మంది జనులూకూడా గొప్పగొప్ప దానాలు పొందడంవలన సంతోషించారు. ధర్మరాజులవారు చూపిన పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనవలన సమస్తమైన దాయాదులు బంధువులు సంతృప్తాంతరంగులైనారు. దేవతలందరూ హవిర్భాగాలు స్వీకరించిన్నీ, పుణ్యకర్మలు గ్రహించిన్నీ ఆనందించారు. శరణాగతులందరుకూడా రక్షించబడి సంతసిం

చారు. కనుక అన్నివిధాలా సక్రమంగా నిర్వహించబడిన ఈ యాగం శ్రేష్ఠమైనది కాదని నీవు ఏ శారణంవలన అంటున్నావు? నీవేది సత్యమే అయినట్లయితే అదేమిటో మా అందరికీ తెలియచెప్పు. నీవు స్వానుభవం వలన ఈ ఘాట అంటున్నావా? లేక శాస్త్రప్రకారం చెబుతున్నావా? మేమంతా విన కుతూహలపడుతున్నాం. ఓ, సరేలోత్తరమా! నీమాటలు ఎంతో విలువైనవిగాను, వినదగినవిగాను వినోస్తున్నావి. నీవుప్రజ్ఞానంతుడివిగా కనుపిస్తున్నావు. దివ్యరూపంలో ప్రకాశిస్తున్నావు. విజ్ఞానసంతులన బ్రాహ్మణులు మధ్యకు వచ్చావు నీవు. కనుక ఈవిషయం ఏమిటో నీవే సవిస్తరంగా మాకు ఎరిగించవలసినది—” అని అడిగాడు.

ఆ విధంగా బ్రాహ్మణులు అడుగగా విని ముంగిస చిగు నవ్వు నవ్వుతూ వారి కీ ప్రకారం చెప్పడం మొదలుపెట్టింది:

“ఓ, బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠులారా! నీను పలికిన పలుకులు అసత్యంకాదు. అహంకారంతోనున్నా నీ నామాటలు మాట్లాడలేదు. నీను చెప్పినవ్యాం ముగంతా విన్నాను కదా! ఓ, బ్రాహ్మణోత్తములారా!—ఈ యజ్ఞం సప్తసస్థుడు ఒనర్చిన ధర్మంతో ఎంతమాత్రం సదిశూగదు! ఇది సత్యం! ఓ బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠులారా! జరిగిన విషయం మీకు యధార్థంగా వివరించి చెబుతాను. శ్రద్ధగా వినండి— అత్యద్భుతము, అత్యుత్తమము అయిన సంఘటన ఇది. ఇది నీను కళ్ళారా చూచాను. అనుభవించానుకూడా. కురుక్షేత్రంలో నివశిస్తూ, ఉంఛవృత్తితో జీవించే ఉదారుడైన ఒక బ్రాహ్మణునికి సంబంధించిన విషయం ఇది. ఓ, ద్విజశ్రేష్ఠులారా!

దీనివలననే ఆ బ్రాహ్మణుడు, తన భార్యతోను, కొడుకుతోను, కోడలుతోను స్వస్థానికి వెళ్ళాడు. దీనిమూలకంగానే నా శరీరంలో సగభాగం బంగారు మయమైంది—”

అని తెలిపి ఆ ముంగిస మళ్ళీ వారి కి ప్రకారం చెప్ప సాగింది :

“ఓ, బ్రాహ్మణోత్తములారా ! ఒక బ్రాహ్మణుడు తనకు న్యాయంగా లభించినదిన్నీ, అతిస్వల్పమైనదిన్నీ దానం చేశాడు. అది అత్యుత్తమము, అత్యద్భుతము అయిన ఫలం ఒకగింది. ధర్మక్షేత్రము, అనేకమంది ధర్మజ్ఞులకు నివాస యోగ్యము అయిన కురుక్షేత్రంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు నివసిస్తున్నాడు. అతను ఉంఛవృత్తితో జీవిస్తున్నాడు. ఒక పావురాయి జీవనాధారం అంత జీవనాధారం అతనిది ! అతడక్కడ తన భార్యతోను, కుమారునితోను, కోడలుతోను నివసిస్తున్నాడు. ధర్మాత్ముడు, జితేంద్రియుడు అయి తపో నిష్ఠతో జీవిస్తున్నాడు. ఉంఛవృత్తితో పొలాలలో రాలిన గింజలు ఏరుకొని, బ్రతుకుతున్నాడు. అతను ప్రతిరోజూ, వ్రతనిష్ఠతో ఉండి మూడుజాములవేళకు భోజనం చేసేవాడు. ఆ సమయానికి ఏమీ దొరకకపోయినట్లయితే ఆ బ్రాహ్మణోత్తముడు, ఆరోజు ఉపవాసం ఉండి మళ్ళీ మరుసటిరోజు అదేవేళకు భుజించేవాడు. ఓ, బ్రాహ్మణాశ్రేష్ఠులారా ! ఇట్లా ఉండగా ఒకానొకసమయంలో అక్కడ ఒక భయంకరమైన కరువు సంభవించింది. ఆవిధంగా దుర్భిక్షం సంభవించిన సమయంలో ధర్మాత్ముడైన ఆ బ్రాహ్మణునివద్ద ఏ పదార్థమూ నిలువలేదు. అప్పుడా రాజ్యంలో చెట్లు - చేమలు -

అన్నీ మలమల పూడిపోయినాయి. ఎక్కడా గింజ- భావ్యం నిలునలేదు. ప్రతిరోజూ భోజనసమయం అయ్యేటప్పటికి ఆ బ్రాహ్మణునిపద్దతి నడకని కేమీ ఉండేదికాదు. ఈవిధంగా రోజుతనివారే రోజుగడస్తున్నా వచ్చింది. ఆ బ్రాహ్మణుని ఇంట్లో అందరూ పస్తలుంటున్నారని, ఆకలితో అలమటిస్తున్నారని, అయినప్పటికీ వారు చేసేచేమీలేక ఎలాగో రోజులు గడప సాగారు.

“ఇట్లా ఉండగా జ్యేష్ఠమాసంలో ఒకనాటి మిట్ట మధ్యాహ్నంవేళ, ఎఱ్ఱనిఎండలో ఆ బ్రాహ్మణుడు భావ్యపు గింజలు ఏరుకొంటున్నాడు. ఎండ తానానికి వేగిపోయి, ఆకలిబాధకు సుఖ్య తిరిగిపోతూనే అతడా కఠోర నయోనిష్ఠను సాగిస్తున్నాడు. కాని అతడా విధంగా ఎక్కువసేపు గింజలు ఏరుకోలేకపోయినాడు. ఎండ బెబ్బకు, ఆకలిబాధకు గాఢ జాలక అలసి, సామ్రసిల్లిపోయినాడు. అతనితోసహా కుటుంబంలో అందరూ పస్తే— ఎవరికీ తినడానికి లిండిలేదని. ఆ తీరుగా అతడు దారుణమైన బాధ అనుభవిస్తూ రోజులు గడిపాడు.

“అంతట ఒకనాడు మూడుజాములవేళకు ఆ బ్రాహ్మణుడు స్వల్పంగా భావ్యపు గింజలు ఏరుకొని రాగలిగాడు. అప్పుడు వా రా గింజలను పేలాలుగా వేయించుకొని పేల పిండి తయారుచేసుకొన్నారు. ఆ పిండి కుంచెడు అయింది. తరువాత వారు మామూలుగా సాన సంధ్యాద్రవ్యమృతానాలు, నిత్యకర్మలు ముగించుకొని, దేవ, పితృయజ్ఞాలు, పూజలు నిర్వర్తించుకొని, ఆ కొద్ది పేలపిండిని ఇంట్లో ఉన్న నలుగురూ

నాలుగుభాగాలు చేసుకొని సమానంగా పంచుకొన్నారు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మానెడు పేలపిండి వచ్చింది. అంతట వారు ఆ పేలపిండిని భుజించడానికి సంసిద్ధులై ఉన్న సమయంలో వారింటికి ఒక అతిథి దయచేశాడు. అతిథి రావడం చూచి వారందరూ ఎంతగానో సంతోషించారు. ఆ వచ్చిన అతిథికి భక్తితో నమస్కారంచేసి అతనిని లోపలికి తీసుకొనివచ్చారు. అతనిని మామూలుగా అడిగే కుశలప్రశ్నలన్నీ అడిగి, గౌరవించి కూర్చోబెట్టారు.

“ఓ బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠులారా! ఆ విప్రుని కుటుంబంలో అందరూకూడ పరిశుద్ధమనస్కులు. కల్ల-కపటం లేనివారు, ఉదారులు, కామ-క్రోధాదులను జయించినవారు. వారెవరికీకూడా పరులసుఖాన్నిచూచి అసూయపడే స్వభావంలేదు. మాతస్వయం అంతకన్నాలేదు. వారందరూ మద-క్రోధాదులను త్యజించినవారు, ధర్మాత్ములు, బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠులు. వారికి తెలియని ధర్మవిధిఅంటూ లేదు. ఓ బ్రాహ్మణోత్తములారా! అంతట వారా అతిథికి తమ గోత్రప్రవరను చెప్పుకున్నారు. అట్లాగే ఆ అతిథి గోత్రప్రవరలు అడిగి తెలుసుకొన్నారు. ఆకలిగొనివున్న ఆ అతిథిని సకారవంగా భోజనానికి తోడ్కొనివచ్చారు. తమ కుటీరంలోకి తీసుకొనివచ్చి అర్ఘ్యపాద్యాదులు ఒసగి అతనిని పూజించారు. దర్భాసనం పరిచి దానిపై అతనిని కూర్చోబెట్టారు—

“ఓ మహాత్మా! మాకువున్నది శుచిగా తయారు చేసిన యీ పేలపిండిమూత్రమే! ఇది మేము న్యాయంగా

ఆర్జించినది. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా! దీనిని మీకు భక్తతో సమర్పిస్తున్నాం. పరిగ్రహించనలసినది'—అని కోరాను.

“అందులకు అతిథిగావచ్చిన ఆ బ్రాహ్మణుడు సంతోషంగా అంగీకరించాడు. అప్పుడు గృహ యజమాని అయిన సత్తుప్రస్థుడు తననంతువచ్చిన మానెడు పేలపిండినీ ఆ అతిథికి సమర్పించాడు. అతిథి దానిని ఆవురావురున భుజించాడు. కాని మిక్కిలి శుద్ధాభ్యాసానికి ఉన్న ఆ అతిథి ఆకలి తీరలేదు. అప్పుడు ఉంఛవృత్తితో జీవిస్తున్న ఆ బ్రాహ్మణోత్తముడు ‘అయ్యో! ఈ అతిథికి ఆకలితీరలేదే! మగేమి ఆహారం పెట్టి ఇతనిని సంతృప్తిపరచేది?—’ అని చింతించసాగాడు. అప్పుడు ఇతని భాగ్యస్వామీ! నా భాగంవచ్చిన పేలపిండిని ఈ అతిథికి సమర్పిస్తాను. అతిథిసత్కారంకంటె మనకు అధిక మైనపుణ్యం ఏమున్నది? కనుక అతనిని తృప్తిపొందించడం మనవిధి. ఇది తీసుకొనిపోయి అతిథికి పెట్టి అతనిని సంతృప్తి పరచండిస్వామీ’— అని పలికింది.

“అప్పుడు సాన్న్విలయిన తనభార్య ఆవిధంగా చెప్పడం వినాడు సత్తుప్రస్థుడు. ఆకలితో అలమటించిపోతున్న భార్య ఆ రీతిగా చెప్పినంతవలన ఆమె భాగంవచ్చిన పేలపిండి తీసి అతిథికి పెట్టడానికి బ్రాహ్మణోత్తమునికి మనస్కరించలేదు. పూజ్యుడైన సత్తుప్రస్థుడు తను ఆస్థిలిలో ఉండికూడా భార్య యొక్క పరిస్థితి వివేకంతో తెలుసుకో గలిగాడు. పాప మా ఇల్లాలు వయస్సుమళ్ళిన మనిషి. శ్రమపడిన మనిషి. ఆమెలో ఎక్కడా కళా-కాంతులులేవు. ఆకలితో ఎండి వరుగై పోయింది. చర్మము, ఎముకలూతప్ప ఆమెవంటిమీద మరేమీలేదు.

శుష్కించి శుష్కించి పుల్లలాగా అయిపోయింది. ఆ విధంగా బాధతో చలించిపోతున్న ఆ అసహాయురాలిని చూచి, సక్తు ప్రస్థుడు- 'ఓ, కళ్యాణీ! సమస్తమైన పక్షులు, మృగములు, కీటకములు, పురుగులు కూడా తమతమ ప్రయురాలండను పోషించి, రక్షిస్తున్నాయి. కావున నీవీ రీతిగా చెప్పడం ధర్మంకాదు. భార్య తన భర్తకు ప్రేమతో భుజించబెట్టి అతనిని కళ్ళలోపెట్టుకొని కాపాడుతున్నది. ధర్మార్థకామము లన్నింటికీకూడా భార్యయే మూలం. సంతాన ప్రాప్తికీ- తద్వారా వంశాభివృద్ధికీ భార్యయేకదా పాదు. భర్తకు శుశ్రూషచేసి అతని సంతోషపెట్టిది భార్యయేకదా? గృహస్థుకు భార్యయే ఆధారం. ఆమె లేకపోతే ఏ ధర్మమూ లేదు. పితృదేవతలకు ముక్తికలిగించేదికూడా ఆమెయే. తన భర్త చేసే కర్మలవలన భార్య అతనిని తెలుసుకొంటున్నది. తన భార్యను పోషించి, రక్షించలేనివాడు ఈ లోకంలో అపకీర్తి పాలై తరువాత నరకానికి పోతున్నాడు. అంతేకాదు; ఎంత కీర్తిశాలి అయినాసరే, అతనికి చుట్టగల లుండవు. ఎన్నటికీ అతను ఉత్తమగతిని పొందలేడు.' అని పలికాడు.

“అప్పుడా ఇల్లాలు భర్తనుచూచి- ‘స్వామీ! మన ఇరువురి దానధర్మాలు, సంపద ఒకటే. కనుక నా భాగానికి వచ్చిన నాలుగవవంతుపేలపిండి తాము దయచేసి తీసుకోండి. నన్ను సంతోషపెట్టండి. సత్యం, సుఖం, ధర్మం, మోక్షం, అన్నీకూడా స్త్రీలయొక్క సుగుణాలవలననే పొందబడుతున్నాయి. వారి కామ్యాలన్నీకూడా భర్తపై ననే ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఓ మహాత్మా! సంతానప్రాప్తికోసం తల్లి తన

రక్షాన్ని భారవోస్తున్నది. తండ్రి తన బీజాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాడు. భార్యకు భర్తనుమించిన దైవంలేదు. భర్తలయొక్క అనుగ్రహంవలన స్త్రీలు సమస్త సుఖాలను, సంశానప్రాప్తిని పొందుతున్నారు. మీరు నా భర్త. నన్నుప్రాలించే ప్రభువులు. నేను మీచే భరింపబడుతున్నాను. అంతేకాదు, మీరు నాకు సుప్రసిద్ధి ప్రసాదించిన యజ్ఞాశ్వులు. కనుక నా భాగం వచ్చిన పేలపిండిని అతిథికి పెట్టి అతనిని తృప్తిపరచండి. మీరు నాకంటే వయస్సుమళ్ళినవారు. వాణ్యంలో ఉన్నవారు. ఆకలిబాధనలన తాము మరీ క్షీణించిపోయినారు. ఉపవాసాలు చేసిచేసి ఎంతో శుష్కించి ఉన్నారు—' అని చెప్పింది.

“అవిధంగా పలికిన భార్యసూటలువినీ, అంతట సత్తుప్రభుడు ఆమె భాగానికి వచ్చిన పేలపిండి ఇకొనివెళ్ళి అతిథికి పెట్టాడు—”

‘ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా! దీనినికూడా భుజించి ఆకలి తీర్చుకోండి—’ అని చెప్పాడు.

“అప్పు డా బ్రాహ్మణుడు తక్షణమే దానినికూడా భజించాడు. కాని అప్పటికీ అతని ఆకలి తీరలేదు. అతను సంతృప్తి చెందకుండా ఉండడం చూచి ఉంధవృత్తిచే జీవించే ఆ సత్తుప్రభుడు మళ్ళీ చింతాక్రాంతుడైనాడు.

“అప్పుడది కనిపెట్టి అతనికుమారుడు తండ్రితో—
‘నాయనా! నా భాగానికివచ్చిన పేలపిండి ఇస్తాను. దానిని అతిథికి పెట్టి అతనిని సంతృప్తిపరచండి. నేనిట్లా చెయ్యడం ఎంతో ఉత్తమమైన ధర్మమని భావిస్తున్నాను, కనుక చేస్తు

న్నాను. నాయనా ! మిమ్ములను ఎంతో శ్రద్ధగా పోషించవలసిన భాగం నాపైన ఉన్నది. తండ్రిని పోషించడం ఉత్తముడైన కుమారుని విధి. అందులోనూ మిక్కిలి వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తండ్రిని, కొడుకు శ్రద్ధాభక్తులతో పోషించితీరాలి. ఈవిషయం శ్రుతులు ఘోషిస్తున్నాయి. ముల్లోకాలలోనూ ఆచరించవలసిన శాశ్వతమైన ధర్మం ఇది. మీరు కేవలం ప్రాణాలు నిలుపుకొంటూ తపోనిష్ఠ నెరవేరుస్తున్నారు. ప్రతి దేహీకూడా తన దేహంలో ఉన్న ప్రాణాలను నిలుపుకోవడం పరమధర్మం—' అని పలికాడు.

“కుమారుని పలుకులు విని తండ్రి — ‘అబ్బయీ ! నీవు వెయ్యేండ్లవాడివి అయినప్పటికినీ, అప్పుడుకూడా నీవు నా కంటికి పసిపిల్లవాడివిలాగానే కనపిస్తావు ! కొడుకును కనడంవలన తండ్రి, అతనిద్వారా కృతకృత్యుడవుతున్నాడు. నాయనా ! కుమారా ! పిల్లల ఆకలి ఎటువంటిదో నాకు తెలుసు. వాళ్ళకు ఆకలి ఎక్కువ. నేను వృద్ధుణ్ణి. నేను ఏ విధంగానైనా సరే ప్రాణాలు నిలుపుకోగలను. నీవట్లా కాదురా నాయనా. నీవు పసివాడివి. ఆకలికి తపించిపోతావు. నేనంటావా, పూర్తిగా వార్ధక్యంలో మునిగిపోయినవాణ్ణి. జవసత్వాలు ఉడిగినవాణ్ణి. నన్ను ఆకలి అంతగా బాధించదు. వైగా నేను ఎన్నో సంవత్సరాలుగా తపాలు, వ్రతాలు ఆచరించినవాణ్ణి. చావు అంటే నాకు భయంలేదురా నాయనా’ అని చెప్పాడు.

“తండ్రి మాటలు విని కుమారుడు మళ్ళీ ఈవిధంగా బదులు చెప్పాడు—

‘నాయనా! నేను మీ పుత్రుణ్ణి. తండ్రిని కాపాడే వాడే పుత్రుడని శ్రుతులు ఘోషిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, తండ్రి తానే పుత్రుని రూపంలో మళ్ళీ పుడుతున్నాడు. కాబట్టి నన్ను కాపాడడంవలన నిన్ను సీత కాపాడుకొని నట్లవుతున్నది’—

‘కుమారుణ్ణి చెప్పగా విని సక్తప్రస్థుడు — ‘అబ్బయీ! రూపంలోనూ, శీలంలోనూ నావంటివాడివే నీవున్నా. ఆత్మనిగ్రహంలోకూడా సాక్షాత్తు నావంటివాడివే నీవు. నాయనా! అశేకసమయాలలో నిన్ను నేను పరీక్షచేశాను. నా పరీక్షలకు నీవు తట్టుకొన్నావు. కనుక నాయనా! నీ భాగం పేలపిండి తీసుకొంటాను’— అని పనికి సంబోధించి కుమారుని వంతు వచ్చిన పిండిని గైకొని దానిని అతిథిగా వచ్చిన బ్రాహ్మణులకు పెట్టాడు. అతను దానినికూడా భుజించాడు. కాని ఇంకా అతని పుద్బాధ చల్లారలేదు. అతను శృష్టి చెందలేదని తెలుసుకొని ఉంఢవృత్తిచే బీభర్సుని సక్తప్రస్థుడు మళ్ళీ ఏం చెయ్యనా, అని చింతించసాగాడు. అప్పుడది కనిపెట్టి పరమసాధ్వీ అయిన అతని కోడలు అతనిని సమీపించి, — ‘పూజ్యులైన ఓ మామగారూ! మీ కుమారునివలన నేను ఒక కుమారుని కంటాను. కావున దయచేసి నా భాగానికి వచ్చిన పేలపిండి గైకొని దానిని అతిథికి పెట్టండి. అయ్యా! మీ అనుగ్రహంవలననే నాకు శాశ్వతంగా అంతులేని మోక్షగతులు కలుగుతున్నాయి. మనుమని ద్వారానే మోక్షగతులు ప్రాప్తిస్తున్నవనీ — కుమారుడు, మనుమడు, మునిమనుమడు — వీరివలన మూడుతరాలవారు

తరిస్తున్నారనీ శ్రుతులు చెపుతున్నాయి. మామగారూ ! కొడుకు తండ్రి ఋణం తీరుస్తున్నాడు కనుక పుత్రుడని పిలువ బడుతున్నాడు. పుత్ర పౌత్రాదుల వలననే, పితృ పితామహాదులకు శాశ్వతమైన స్వర్గలోకాలు లభిస్తున్నాయి—' అని పలికింది.

“తనను సంతుష్టిపరుస్తూ కోడలు ఇట్లు పలుకగా విని, మామ అయిన సత్తుప్రస్థుడు మళ్ళీ ఆమెతో ఈవిధంగా చెప్పాడు— ‘అమ్మాయీ ! కోడలా ! గాలికీ, ఎండకూ నీ ముఖం వాడిపోయిందమ్మా. వ్రతాల పట్టి, ఉపవాసాలు చేసి నీ శరీరం ఎట్లా పాలిపోయిందో చూడు తల్లీ ! అసలే నీవు ఆకలిబాధకు అలమటించిపోయి ఉన్నావు. విహ్వలచిత్తమైనై కనుపిస్తున్నావు. ఆవిధంగా ఉన్న నిన్ను పస్తు పడుకోబెట్టి నీ భాగం పేలపిండి నే నెట్లా తీసుకునేది తల్లీ ! ఇది నాకు ధర్మంకాదమ్మా. నే నీపనిచేస్తే దేవుడు మెచ్చడు. కనుక ఓ కళ్యాణీ ! నీ వీరీతిగా చెప్పకూడదు, చెయ్యకూడదు. అమ్మా ! ప్రాద్దు తిరిగిపోయిన ఈసమయంలో— ఈ మూడు జాములవేళప్పుడు నిన్ను తిండిలేకుండా ఉపవాసాలు లుండమనీ, వ్రతాలు చెయ్యమనీ ఎట్లా చెప్పేది ? నాకు నోరెట్లా వస్తుంది ? అయ్యో ! కోడలా ! నీవు శౌచము, శీలము, తపస్సు కలదానివే ! అయినప్పటికీ నీవీ తీరుగా దుఃఖాలు అనుభవించవలసి వచ్చిందే, ఏంచేసేది ? అమ్మా ! నీవు పసిదానవు. ఆకలితో అలమటిస్తున్నదానవు. సుకుమారివి. నీవు ఎల్లప్పుడూ నాచేత రక్షించ బడవలసినదానవు. అయ్యో ! పస్తులతో ఎండి వరుగైపోయిన నిన్ను - నేను కళ్యాణా

చూడవలసి నచ్చిందే! నీ బంధుకోటి అందరికీ నీవేకదమ్మా ఆనందం చేకూర్చేదానవు'—

మామగారు ఇట్లా చెప్పగా విని కోడలు, తిరిగి ఈ ప్రకారం సమాధానం చెప్పింది — 'అయ్యా! నా గురువుకు గురువులు మీరు. నా బేవుడికి దేవుడు మీరు. నీనుక మహాస్త్రులైన ఓ మామగారూ! నా భాగానికి వచ్చిన పేలపిండి స్వీకరించండి. నా దేహం, నా ప్రాణం, నా ధగ్గం — అన్నీ కూడా ఒకేఒకదానికోసం ఏర్పాటు ఉన్నాయి. నా గురువుకు శుశ్రూష చెయ్యడమే అది. మహాత్మా! మీ అనుగ్రహం వలన ఇకమీదట నేను అనేక శుభలోకాలు పొందనున్నాను. అయ్యా! నేనున్నదల్లా మీ తేమం విచారింపడం కోసమే కదా! నేను దృఢభక్తితో మిమ్ములను సేవిస్తున్నాను. నా సుఖం మీ సుఖమేనని మీరు భావించినట్లయితే ఈ నా సత్తువు (పేలపిండి) ను గైకొని నన్ను ధన్యురాలను చెయ్యండి'—

“కోడలు చెప్పిన సమాధానం విని, సత్తుప్రస్థుడు—
‘ఓ సాధ్వీ! ఇటువంటి శీలవృత్తివలన నీవు యెల్లప్పుడూ శోభించగలవు. నీవు ఎల్లప్పుడూ యీవిధంగా ధగ్గైనతో పేతవై. నీ పెద్దలు అనుసరించిన మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నావు. నాకు తెలుసును. కనుక, ఓ కోడలూ! నీ భాగం పేలపిండిని నేను తీసుకొంటాను. నీ సద్గుణాలన్నీ పరికించినపిదప నిన్ను నేను వంచనచెయ్యడం తగదమ్మా. అమ్మాయి! ధగ్గైనత పరాయణవైన స్త్రీ అందరిలోకీ నీవు పూజ్యురాలవు’—అని చెప్పి, ఆమెవంతు పేలపిండిని స్వీకరించి, అతిథికి పెట్టాడు.

ఆవిధంగా సాధువు, మహాత్ముడు అయిన సక్తుప్రస్థుడు పెట్టిన ఆ పేలపిండి భుజించి, దానితో ఆ అతిథిగావచ్చిన బ్రాహ్మణుడు మిక్కిలి సంతోషించెందాడు.

“ఓ బ్రాహ్మణోత్తములారా ! ఆ అతిథి ఎవరోకాదు. ధర్మదేవతయే ఆ అతిథి. బ్రాహ్మణరూపంలో సక్తుప్రస్థుని యింటికి వచ్చాడు. అంతట ధర్మదేవత అయిన ఆ యమ ధర్మరాజు, సక్తుప్రస్థుని చూచి—

‘ఓ బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠుడా! పరిశుద్ధమైనదిన్నీ, న్యాయంగా ఆర్జించినదిన్నీ, ధర్మయుక్తమైనదిన్నీ, విశేషించి విశిష్టమైనదిన్నీ అయిన యీ దానం నీవు నాకు యథాశక్తిగా ఒసగావు. ఇందుకు నే నెంతగానో సంతసిస్తున్నాను. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా ! నీవు చేసిన యీ దానమహిమ స్వర్గలోకంలో కూడా చెప్పకొంటున్నారు. చూడు ! ఆకాశంనుంచి భూమి మీద పుష్పవర్షం కురుస్తున్నది. సమస్తదేవతలు, దేవతలు, గంధర్వులు—అంతా ఏకమై నీవుకావించిన దానానికి ఆశ్చర్యచకితులై నిన్ను స్తోత్రం చేస్తున్నారు. బ్రహ్మలోకంలో ఉన్న బ్రహ్మర్షు లందరుకూడా విమానారూఢులై వచ్చి నిన్ను చూడాలని ఆతురతపడుతున్నారు. ఓ తపోనిధీ ! నీకు స్వర్గలోకం ప్రాప్తిస్తున్నది, వెళ్ళు. నీవలన నీ పితృదేవత లందరుకూడా తరించారు. ఇంతవరకూ తరించకుండాఉన్న తరతరాలవారుకూడా ఇప్పుడు నీవలన తరించి శాశ్వత బ్రహ్మలోకాలు పొందారు. నీవు కావించిన బ్రహ్మచర్యాలు, దానాలు, యజ్ఞాలు, తపస్సులు, పరిశుద్ధమైన హృదయంతోను, ధర్మం

తోను చేసిన వివిధకర్మలు—నీటన్నింటివలన నీకు శాశ్వత మైన స్వర్గం సంప్రాప్తిస్తున్నది—వెళ్ళు.

ఓ ద్విజశ్రేష్ఠుడా! నీవు వ్రతాలు, తపశ్కర్మలు—అన్నీ నిష్క్రమించు, దృఢభక్తితోను చేశావు. కనుక నీవు చేసిన దాన దర్శనవలన దేవత లందరికూః సంప్రీతులైనారు. నీ విష్ణుశుభచేసిన యీ దానంఉన్నదే—ఇది నీవు మహత్తరమైన కష్టసమయంలో, కల్మషరహితమైన హృదయంతో కావించావు. కనుక నీ నీవు స్వర్గాన్నిపూర్వ జయించగలిగావు! ఆకలిభాధవున్నదే—అది మహాచెడ్డది. అది మనిషియొక్క విపేకాన్ని నాశనంచేస్తుంది. ధర్మబుద్ధినుంచి పతనమయ్యేటట్లు కావిస్తుంది. ఎనడిబుద్ధి ధృద్భాధకు నశనవుతున్నదో వాడు ధైర్య-స్థైర్యాలన్నీ కోల్పోతున్నాడు. కనుక ఎనడు ధృద్భాధను జయిస్తున్నాడో, వాడు స్వర్గలోకాన్ని సయితం జయిస్తున్నాడు సుమా! దానబుద్ధి ఉన్నంతవరకూ ధర్మచ్యుతి కలుగ నేరదు. నీవు భార్యనుత్రాడు అనే వ్యామోహానికి నశుడవుకాక కేవలం ధర్మానికినూత్రమే గట్టుబడివున్నావు. తృప్తిను నర్జించినవాడవు నీవు. నరలు ధనద్రవ్యాలు ఆర్జించడము ఏమంత ఖనంకాదు. పాత్రత ఎరిగి దానంచెయ్యడం శ్రేష్ఠమైన పుణ్యం. అందులోనూ సకాలంలో చెయ్యడం అంతకన్నా విశేషం. పైగా భక్తితోచెయ్యడం అన్నిటికన్నా విశేషం. స్వర్గద్వారాన్ని దర్శించడం చాలా కష్టమైన విషయం. మోహంలో మునిగిన నరులు దానిని దర్శించలేరు. లోభులు, అత్యాశాపరులు అయిన వారికి ఎల్లప్పుడూ స్వర్గ కవాటాలు బంధించబడి వుంటాయి. దానిని ప్రవేశింప

ఎవరికి తరంకాదు. జితేంద్రియులు, క్రోధాన్ని జయించిన వారు, తపోనిష్ఠుగల బ్రాహ్మణోత్తములు, శక్తికొలది దానం చేసినవారు—వీరుమాత్రమే స్వర్గాన్ని చూడగలుగుతారు. వెయ్యివృంధి వంద యిచ్చినవాడూ, వందవృంధి పది యిచ్చిన వాడూ, అసలు ఏమీలేక దోసెడునీళ్లు పోసినవాడూ—వీ రందరికీకూడా సమానమైన పుణ్యఫలమే లభిస్తుందని చెప్ప బడుతున్నది. సుమా! మహారాజైన రంతిదేవుడు తన సమస్త సంపదలనూ కోల్పోయినప్పుడు తనవద్ద ఏమీలేక పరిశుద్ధ మైన హృదయంతో కొంచెము జలం మాత్రమే బస గాడు. ఓ విప్రోత్తమా! ఆ స్వల్పమైన దానం వలననే అతను స్వర్గలోకానికి వెళ్ళాడు. కనుక ధర్మబుద్ధితోను, ప్రియంతోను చేసిన దానం స్వల్పమే అయినా ఆధిక్యలాన్ని ఇస్తున్నది. తనకు న్యాయంగా లభించినది, అత్యల్పమే అయినా, శ్రద్ధాభక్తులతో సమర్పిస్తే ధర్మదేవత సంతోషిస్తున్నది. నృగుడనే మహారాజు, వేలకొలది గోవులను బ్రాహ్మణులకు దానం చేశాడు. అందులో ఒక ఆవు అతనిది కాదు. దానివలన అతను నరకానికి పోయినాడు! ఉశీనరుని కుమారుడైన శిబిచక్రవర్తి గొప్ప ధర్మవ్రతుడు. ఆ మహాత్ముడు తన శరీరంలోనుంచి మాంసం కోసివేసి, పుణ్య లోకాలు పొందాడు. నరులకు విత్తవైభవం కలిగి ఉండడం పుణ్యంకాదు. ఉత్తమ మనుజులు, ధర్మవ్రతులై పుణ్యం ఆర్జిస్తారు. ఎన్నెన్నో యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేస్తే వచ్చే పుణ్యంకంటే, న్యాయంగా తనకు లభించినదానిని కొంచెమే

అయినా దానం చెయ్యడంలో వచ్చే పుణ్యం ఎన్నోరెట్లు ఎక్కువ ! ఓ తపోధనుడా ! క్రోధం ఉన్నదే - అది పుణ్య ఫలాన్ని ధ్వంసం చేస్తున్నది. లోభం ఉన్నదే—అది స్వర్గానికి అవరోధం కలిగిస్తున్నది నీ విప్పుడు ఈ కొంచెం పేల పిండిని దానం చేశావే - భూరి దక్షిణలు ఒసగి, అతివైభవంగా చేసిన ఎన్నెన్నో రాజసూయ యాగాలు, అశ్వమేధ యాగాలుకూడా దీనితో సరితూగవు. నీ దానంయొక్క ఫలం అటువంటిది ! అత్యల్పమైన ఈ పేలపిండితో నీవు శాశ్వతమైన బ్రహ్మలోకాన్ని పొందగలిగావు ! ఓ బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుడా ! సుఖంగా వెళ్ళు. వెళ్ళి బ్రహ్మసదనంలో విరాజిల్లు. బ్రాహ్మణులందరిలోకీ శ్రేష్ఠుడవైన ఓ సత్కుప్రస్థుడా ! నీ కుటుంబాన్ని అందరినీ తీసుకుపోవడానికి ఇదిగో, దివ్య యానం సిద్ధంగా ఉన్నది. దీనిని మీరందరూ యధేచ్ఛగా అధిరోపించండి.

ఓ బ్రాహ్మణుడా ! నేను ధర్మదేవతను ! ఇదిగో, చూడు !—నీవు యీ దేహంతోపే తరిస్తున్నావు. నీ కీర్తి ఈ లోకంలో స్థిరంగా నిలుస్తుంది. నీవు నీ భార్యతోను, కుమారునితోను, కోడలుతోను ఇప్పుడే స్వర్గానికి 'వెళ్లు'—అని పలికాడు.

“ధర్మదేవత యీవిధంగా చెప్పినపిదప, ఆ బ్రాహ్మణుడు తన భార్యతోను, కుమారునితోను, కోడలుతోను నీలిసి దివ్యవిమానారూఢుడై దేవలోకానికి వెళ్ళిపోయినాడు.

“ఓ బ్రాహ్మణోత్తములారా ! ఆవిధంగా ఆ సలుగురూ స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయిన అనంతరం నేను నా బిలం

(రంధ్రం) లోనుంచి వెలుపలికి వచ్చాను. అక్కడ వ్యాపి ఉన్న పేలపిండి వాసన, నేలమీదపడి ఉన్న జలము, దివి కుసుమాలు నాకు సోకి, మహాత్ముడైన ఆ బ్రాహ్మణు డొస ర్చిన దానమహిమవలన, అతని తపఃప్రభావంవలన నాశిరస్సు బంగారపు శిరస్సు అయింది! దృఢమైన సత్యవ్రతుడై, ఆ విప్రోత్తముడు చేసిన సత్తుదానంవలన ఇంత పెద్దదైన నా యొక్క శరీరంలో సగభాగం బంగారుమయమై పోయింది!

“ఓ బ్రాహ్మణులారా! నా శరీరంలో తక్కిన సగ భాగంకూడా బంగారుమయంగా చేసుకోవాలన్న తలంపుతో తరువాత నేను అక్కడనుంచి బయలుదేరి, పడేపడే తపోవనా లన్నీ తిరిగాను. సంతోషంతో ఋష్యాశమాలు దర్శించాను. మహారాజులు చేస్తున్న యజ్ఞయాగాది క్రతువులకు ఎన్నెన్నోనాల్లు వెళ్ళాను. కాని యెక్కడికి వెళ్ళినా నా దేహంలో రెండవప్రక్క బంగారుమయం కాలేదు. చివరకు లోకోత్తరుడైన ధర్మరాజు ఇక్కడ యజ్ఞం చేస్తున్నాడని విన్నాను. ఎంతో ఆశపెట్టుకొని ఈ యాగానికి వచ్చాను. కాని ఇక్కడకూడా నా కోరిక తీరలేదు. నాశరీరంలో శేషం చిన సగభాగం బంగారంగా మారలేదు.

“ఓ ద్విజోత్తములారా! ఈ కారణంవలననే నేను ఆవిధంగా మాట్లాడాను. ఆ బ్రాహ్మణు డిచ్చిన పేలపిండి దానంతో ఈ యజ్ఞం ఎంతమాత్రం సరితూగ దన్నాను. అప్పుడా సత్కుష్ఠుడు చేసిన దానమహిమవలన నా శరీరం బంగారమైంది. మరి ఈ మహాయజ్ఞం ఆ పేలపిండి దానంతో

సరికూగలేకపోయింది ! కావున సత్తుప్రస్థుడు చేసిన దాన యజ్ఞం ఇంతకన్నా ఎంతోగొప్పది. ఇది నా అభిప్రాయం—'

అని యీవిధంగా ఆ బ్రాహ్మణోత్తములతో చెప్పి ఆ నకులము (ముంగిస) అంతర్ధానమైపోయింది. తరువాత ఆ బ్రాహ్మణులంతా ఎంతో ఆశ్చర్యపడినవారై తమ తమ గృహాలకు వెళ్ళిపోయినారు—

అని యీ ప్రకారం జనమేజయునకు, వైశంపాయ నుడు నకులోపాఖ్యానం చెప్పాడు.

10. కీటకోపాఖ్యానము

భీష్మచార్యుడు ధర్మరాజులవారికి ఈ ప్రకారం చెప్ప సాగాడు :

“ఓ ధర్మరాజా ! పూర్వం బ్రహ్మభూతుడైన కృష్ణ ద్వైపాయన మునీంద్రుడు లోకసంచారం చేస్తూ, ఒకానొక చోట బండ్లుపోయే మార్గంలో, మహావేగంగా పరుగెత్తి పోతున్న ఒక కీటకమును చూశాడు. ఆ మహర్షి సర్వజ్ఞుడు. సమస్త భూతముల మనోగతిని ఎరిగినవాడు. సమస్త జంతువుల భావ తెలిసినవాడు. అప్పు డా మహర్షి ఆ కీటకమును చూచి ఈవిధంగా ప్రశ్నించాడు :

“ఓ కీటకమా ! నీవుచూడబోతే చాలా భయపడినట్లు కనుపిస్తున్నావు. మహా వేగంగా పరుగెత్తుతున్నావు. ఎక్క-

డికి నీవు వెళ్ళేది? ఎందుకు నీకింత భయం? ఓ కీటకమా! నాకు చెప్పు!—”

వ్యాసమునీంద్రు డీవిధంగా ప్రశ్నించేసరికి అప్పుడా కీటకము, ఆ మహర్షినిచూచి ఇట్లా సమాధానం చెప్పింది :

“ఓ మహాత్మా! వెనుకనుంచి ఒక పెద్ద శకటం వస్తున్నశబ్దం నాకు వినవస్తున్నది. ఆ శబ్దం విని నేను భయపడినాను. అంత భయంకరమైన ధ్వని అది! అదిగో! దగ్గరికి రానేవచ్చింది. అదేం! ధ్వని వినపడుతూనే ఉంది. ఆ మహాశకటం నన్ను చంపకుండా ఉంటుందా? అందుకనే పారిపోతున్నాను. అదిగో! బండికికట్టిన ఎద్దులచప్పుడుకూడా వినిపిస్తున్నది! బండితోలేవాడు చెర్నకోల తీసుకొని వాటిని ఛెళ్ళుఛెళ్ళున కొడుతూ అదలిస్తున్నాడు. అవి మోయలేని బరువు లాగుతూ ఎంతో కష్టంగా ఊపిరి పీలుస్తున్నాయి! ఎడ్లను తోలుకొనివచ్చే మనుష్యుల, అనేకరకాల చప్పుళ్ళు కూడా నా చెవిని పడుతున్నాయి. నావంటి కీటకజన్మం ఎత్తిన జీవులు ఇటువంటి భయంకరమైన శబ్దాలువిని భరించలేవు స్వామీ! కనుకనే అతిభయంకరమైన ఈ పరిస్థితినుంచి తప్పించుకొని నేను పారిపోతున్నాను. సమస్త భూతాలకు కూడా మృత్యువు అత్యంత దుఃఖకరమైన విషయం. జీవితం ఎంతో దుర్లభమైనది. అందువలన నేను భయంతో పారిపోతున్నాను. దుఃఖం అనుభవించడానికి మనస్కరించక, నా క్షేమంకోసం ఈవిధంగా వెళ్ళిపోతున్నాను—”

కీటకముచెప్పిన మాటలు విని మళ్ళీ కృష్ణద్వైపాయన వ్యాసుడు ఈ విధంగా పలికాడు :

“ఓ కీటకమా ! ఆవుతే, నీకు సుఖం అనేది ఎక్కడున్నది ? నీవు తిర్యగ్యోనులయందు పుట్టినదానవు. నీకు మరణమే సుఖమని భావిస్తున్నాను ! శబ్దస్పర్శ రసగంధాది వివిధ రకాల భోగాలు నీకు తెలియనే తెలియవుకదా ! ఓ కీటకమా ! మరణమే నీకు శ్రేయోదాయకమని అనుకొంటున్నాను !—”

అంతట కీటకము, తిరిగి వ్యాసమునిండునితో ఈ ప్రకారం చెప్పింది :

“ఓ ప్రాజ్ఞుడా ! ప్రాణంతో ఉన్న ప్రతి జీవీకూడా, అది ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ, అదే దానికి పరమ ప్రీతిగా కనుపిస్తున్నది. నేను ఈవిధమైన కీటకజన్మం నీ త్తినప్పటికీకూడా ఇదే నాకు ఎంతో సుఖంగా తోచుచున్నది. కనుకనే నేను జీవించాలని, ఎంతగానో వాంఛిస్తున్నాను. ఇటువంటి జీవితంలోకూడా నా దేహానికి తగినట్లు నాకు ప్రతి విషయంలోనూ ఆనందం లభిస్తునే ఉన్నది. అచలమైన వస్తువులనుండి జన్మించిన సమస్త మానవకోటి, నావంటి జీవులకూడా వేరువేరు ఆనందాలను పొందుతున్నాయి. ఓ స్వామీ ! నా పూర్వజన్మవృత్తాంతం చెబుతాను వినండి—
“వెనుకటిజన్మలో నేనొక మనుష్యునిగా, శూద్రునిగా జన్మించాను. చాలా ధనవంతుణ్ణికూడా. అప్పుడు నేను బ్రాహ్మణులను భక్తితో పూజించలేదు. పైగా నేను కూరుడుగాను, మహా పాపస్వభావంకలవాణ్ణిగాను ఉన్నాను. అందరికీ అధికమైన వడ్డీకి ధనం అప్పు ఇస్తుండేవాణ్ణి. చాలా కటువుగా మాట్లాడేవాణ్ణి. మోసంచెయ్యడమే గొప్పప్రజ్ఞ అనుకునే

వాణ్ణి. లోకంలో ఉండే సమస్త ప్రాణులనూ ద్వేషించేవాణ్ణి. మోసంతో, అసత్యంతో పరుల ధనం సర్వస్వం అపహరించే వాణ్ణి. నా సేవకులకుగాని, ఇంటికివచ్చే అతిథులకుగాని పట్టుమని పట్టెను మెతుకులు పెట్టేవాణ్ణికాదు. 'చిన్ని నా పొట్టకు శ్రీరామరక్ష' అన్నట్లు— నా తిండిమటుకు చేను చూచుకునే వాణ్ణి. నా సుఖించవకు నేను చూచుకునేవాణ్ణి. ఆ విధంగా మదంతోను, మాత్సర్యంతోను, స్వార్థంతోను, చాలా క్రూరంగా జీవితాన్ని వెళ్ళబుచ్చాను. అత్యాశ నాకు. ధనం అంటే పడిచచ్చేవాణ్ణి. దేవతలకు, చనిపోయిన నా పితృ దేవతలకుగాని ఎన్నడూ శ్రద్ధాభక్తులతో పట్టెడనైన పెట్టిన పాపాన పోలేదు. ఈ విధంగా విమృశ్టంగా చేయవలసినవి కూడా మానుకున్నాను. భయార్తులైన జనులు నావద్దకువచ్చి నన్ను శరణువేడుకునేవారు. కాని ఏమాత్రం రక్షణ కల్పించ కుండాను, అభయం ఇవ్వకుండాను వాళ్ళను అకస్మాత్తుగా పంపించివేసేవాణ్ణి. ఎన్నటికీ ఏమాత్రం సహాయం చేసేవాణ్ణి కాదు. పరుల ధనద్రవ్యాలను చూచి, ఎంతో ప్రేమంగా ఉంటూఉన్న పరుల భార్యలనుచూచి, పరులు నివసిస్తున్న మంచిమంచి భవంతులనుచూచి, పరుల వస్తువైభవాలను చూచి, ఊరక నిష్కారణంగా అసూయపడేవాణ్ణి. ఇతరులకు సుఖమంటే నాకుగిట్టదు. ఎవరు సుఖంగా ఉన్నా చూడలేను. వాళ్ళ కెప్పుడు దుర్మదం చుట్టుకుంటుందా అని కోరుకునే వాణ్ణి. ఆ విధంగా చేను అసూయ, ద్వేషాలతో నిండిపోయి పరుల సుఖాన్ని, పరులవైభవాన్ని పరులక్షేమాన్ని—సమస్తం ధ్వంసం చేయడానికి ప్రయత్నించాను. ఆవిధంగా నేను నా

పూర్వజన్మలో ఎన్నెన్నో పాపాలుచేశాను. చేయరానిపనులు చేశాను. అవన్నీ తలుచుకుంటే నాకు ఎక్కడలేనిదుఃఖం ముంచుకొస్తుంది. అనుతాపం కలుగుతుంది. ప్రియమైన కమలాను పోగొట్టుకున్నట్లు అంతులేని దుఃఖించచ్చి నన్ను ముంచి వేస్తుంది. ఆవిధంగా నేను కావించిన కర్మలవల్ల - ఒక్కటి మంచి పనిలా కనుపించదు. ఒకవేళ- నేను చేసినవాటిలో ఏదైనా మంచి పనులున్నాయేమోకూడా నాకు తెలియదు. ఏమైనప్పటికీ నేను, వృద్ధురాలైన నా తల్లిని పూజించాను. ఒకానొక సమయంలో ఒక బ్రాహ్మణునికూడా భక్తితో కొలిచాను. ఒక బ్రాహ్మణుడు సంచారం చేస్తూ ఒకమాటు నా గృహానికి ఆధిగా అరుదెంచాడు. అప్పుడు నేను ఆయనను వ్రాతాభక్తులతో ఆహ్వానించి, ఆతిథ్యం ఇచ్చి పూజించాను. నేను చేసిన ఆ ఒక్క పుణ్యకార్యం వల్లనే ఇప్పటికీ నాకు పూర్వజన్మ స్మృతి నశించకుండా ఉన్నది. ఆ పుణ్యమే ఎప్పటికైనా నన్ను మళ్ళీ సౌఖ్యవంతునిగా చేస్తుందని ఆశతో ఉన్నాను. తపోధనుడవైన ఓ మహర్షి! మీరు సమస్తమూ ఎరుగుదురు. పయచేసి నాకు శ్రేయస్సు చేకూరే మార్గం చెప్పండి—”

2

అంతట ద్వైపాయన వ్యాసుడు కీటకముతో ఈరీతిగా పలికాడు :

“ఓ కీటకమా! నీవు చేసిన ఆ పుణ్యకర్మవల్లనే, నీవు తిర్యగ్యోనియందు జన్మించినప్పటికీ, నీకు స్మృతి తప్పి

పోకుండా ఉన్నది. అంతేకాదు, నీవు నన్ను దర్శించగలిగి నందువలనకూడా నీకీ స్మృతి ఉన్నది. ఓ కీటకమా ! నేను నా తపోబలంవల్ల, నా దేహదర్శనం మాత్రమే లభించేట్లు ఆనుగ్రహించి ఒక జీవుణ్ణి పాపంనుండి బయటపడేసి కాపాడ గలను. తపశ్శక్తికంటే బలీయమైన శక్తి మరొకటి లేదు. ఓ కీటకమా ! నీవు పూర్వజన్మలో చేసుకొన్న పాపకర్మలవల్ల ఈ కీటక జన్మం ఎత్తానని నే నెరుగుదును. పుణ్యము, సౌశీల్యము ఆర్జించాలని నీవు ఎంతగా అనుకొన్నప్పటికీ నీవు తిరిగి దానినే పొందవచ్చుకూడా. దేవతలుకాని, తిర్యగ్యోనులందు జన్మించిన జీవులుకాని తా మొనర్చిన శుభాశుభ కర్మలవలన సుఖంకాని దుఃఖంకాని అనుభవిస్తున్నారు. ఈ అనుభవం తప్పదుసుమా ! మనుష్యులు కామ్యాన్ధులై పుణ్య కర్మలు ఆచరిస్తున్నారు. సుఖాపేక్షతో ఆచరించిన ఆయా కర్మలు ఆయా ఫలములనే ప్రసాదిస్తున్నాయి. పూర్వజన్మలో పండితుడేకాని లేక మూర్ఖుడేకాని, ఆ జీవుడికి ఈ జన్మలో వాక్కు, బుద్ధి, కర చరణాదులు - అన్నీకూడా కర్మచించ బడుతున్నాయి ! ఓ కీటకమా ! ఎవడైతే జీవించి ఉన్నప్పుడు సూర్యచంద్రాది దేవతలను వేదమంత్రాలతో పూజిస్తున్నాడో వాడు ఉత్తమమైన బ్రాహ్మణజన్మ ఎత్తుతున్నాడు. ఆవిధంగా చేసినట్లయితే నీవుకూడా ఆ జన్మ పొందగలవు ! నీవు ఆస్థితిని పొందినప్పుడు ప్రపంచంలోని సమస్తభూతికోటిని చూచి ఆనందం అనుభవించగలవు. అంతటి స్థితి వచ్చినప్పుడు నీకు నేను బ్రహ్మత్వాని ప్రసాదిస్తాను. లేక నీవు మరేది కోరితే, ఆగతి నీకు లభింపజేస్తాను—”

వ్యాసమునినిందుడు ఈవిధంగా చెప్పగా విని కీటకము అందుకు అంగీకరించింది. మార్గం వదిలి పారిపోకుండా, మరణ భయం విడిచి అక్కడే ఉన్నది. అంతలో వెనుకనుంచి వస్తున్న శకటం రానే వచ్చింది. వచ్చి ఆ మార్గంగుండా బరబర వెళ్ళిపోయింది. ఆ శకటంయొక్క చక్రాల పరిధిపడి ఆ కీటకము తునాతునకలైపోయింది. ఆవిధంగా చనిపోయిన కీటకము, మహాతపశ్శక్తి సంపన్నుడైన వ్యాసమహర్షి అను గ్రహంవలన శ్మశ్రియుడై జన్మించి, మళ్ళీ ఆ మహర్షిని చూడడానికై వచ్చింది. శ్మశ్రియజన్మ ఎత్తిడానికి పూర్వం ఆ కీటకము క్రమంగా అనేక జన్మలైంది. వరాహము, ఉడుము, ఎలుగు, జింక, పక్షి అదిగాగల అనేక జంతువుల యోనులందు జన్మించింది. అనంతరం క్రమంగా, చండాలుడుగాను, శూద్రుడుగాను, వైశ్యుడుగాను జన్మించి చివరకు శ్మశ్రియుడై పుట్టింది. అప్పుడు శ్మశ్రియుడైన ఆకీటకము, సత్యవాది అయిన వ్యాసమహర్షి అనుగ్రహాన్ని జ్ఞప్తియందుంచుకొని ఆయనను దర్శించి తాను పొందిన నానావిధ జన్మపరంపరల విషయం విన్నవించుకోవాలని మరల ఆ మహర్షి వద్దకు వచ్చింది. ఆయన పాదాలపైపడి సాష్టాంగ నమస్కారం కావించింది.

తరువాత చేతులు జోడించి, శ్మశ్రియుడైన ఆ కీటకము వ్యాసమహర్షితో ఈవిధంగా విన్నవించుకొన్నది :—

“ఓ మహాత్మా! శిరస్సువంచి మీకు నమస్కరిస్తున్నాను. ఇక-ఇప్పుడు నన్ను ఏంచెయ్యమంటారో అజ్ఞాపిం

చంజి. ఓ మహాప్రాజ్ఞుడా ! తమ తపోమహిమవలన నేను ఈ స్థితికి వచ్చాను—”

ఆవిధంగా మహారాజురూపంలోవున్న కీటకము చెప్పి నది విని వ్యాసముని ఈ రీతిగా ప్రత్యుత్తరం ఒసగాడు :—

“ఓ రాజా ! ఈరోజు నేను నీచే పూజితుడనైనాను. గౌరవపూరితమైన ఎన్నెన్నో వాక్యాలచేత నన్ను నీవు సంశోషింపజేస్తావు. నీవు కీటకముగా మారినప్పుడు నీ స్మృతి జుగుప్సతో ఆనందబడివున్నది. మళ్ళీ ఇప్పుడదే ప్రత్యక్షమవుతున్నది. నీవు పూర్వం శూద్రుడవై జన్మించి, ధనమే ప్రధానంగా చూచుకొని, బ్రాహ్మణులను ద్వేషించి, అనేక పాపకార్యాలు చేశావే—ఆ పాపం యింకా నశించలేదు. ఇప్పుడు నా దేహదర్శనంమాత్రమే నీకు లభించింది. నీవు కీటకమై జన్మించినప్పుడు, నేను నీకు ప్రసాదించిన పుణ్య ఫలమే యీ నా దర్శనం నీకు లభ్యం కావడానికి కారణం. ఓ రాజా ! నీవు నా కిప్పుడు సమస్కారంచేసి నన్ను పూజించావు. ఈ కారణంవలన నీవు ఇంతకంటే ఉత్తమజన్మకు— అనగా బ్రాహ్మణజన్మకు పోగలవు. కాని నీ వొక్కకార్యం అవశ్యంగా చెయ్యాలి. గోవులకోసం, బ్రాహ్మణులకోసం శ్మశ్రితియుడవైన నీవు రణరంగంలో పోరాడి మరణించినప్పుడే నీకు బ్రాహ్మణజన్మ తప్పక లభిస్తుంది. ఓ రాజపుత్రుడా ! అనేకసంఖ్యాలు అనుభవించి, భూరి దక్షిణలతో ఎన్నెన్నో క్రతువులు, యజ్ఞాలుచేసి, నీవు స్వర్గలోకాన్ని పొందుతావు. తరువాత శాశ్వతమైన బ్రహ్మాత్మాన్ని పొంది, నిరతిశయా నందంలో తేలిపోతావు ! తిర్యగ్యోనులందు జన్మించినవారు

తిరిగి శూద్రులై పుడతారు. శూద్రజన్మనుంచి వైశ్యజన్మము వైశ్యజన్మనుంచి క్షత్రియజన్మము క్రమంగా లభిస్తాయి. క్షత్రియుడైనవాడు తన క్షత్రియ ధర్మాలను సక్రమంగా నిర్వహించి బ్రాహ్మణత్వాన్ని పొందగలుగుతాడు. బ్రాహ్మణుడు సచ్చీలవంతుడై, సాధువ్రతుడైనచో శాశ్వతమైన స్వర్గలోక సుఖాలను అనుభవించుతాడు—”

అని వ్యాసునకు, కీటకమునకు జరిగిన సంభాషణ తెలిపి భీష్ముడు మరల యీవిధంగా చెప్పసాగాడు :—

3

ఓ ధర్మనందనా! ఆవిధంగా ఆ కీటకము క్షత్రియ జన్మం ఎత్తింది. ఆ క్షత్రియుడు మహారాజై, నీర్యవంతుడై, పూర్వజన్మ స్మృతి కలిగినవాడై, తీవ్రమైన తపస్సును ఆశ్వసింపడం మొదలుపెట్టాడు. అతను ఆ రీతిగా ధర్మాధివహిస్తే తీవ్రమైన తపోనిష్ఠ కొనసాగించడం చూచి బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠుడైన ద్వైపాయన వ్యాసుడు అతనివద్దకు వెళ్ళాడు—నల్లి అతనితో యీవిధంగా పలికాడు :—

“క్షత్రియరూపం ధరించిన ఓ కీటకమా! రాజులుచేసే తపస్సులు, వ్రతాలు—అన్నీకూడా సమస్తభూతాలను పరిపాలించడానికేసుమా! క్షత్రియునియొక్క యీ ధర్మవిధులను పర్యాలోచించడానికి నీ కీ తపస్సులు, వ్రతాలు నియతమైనాయి. నీ విక బ్రాహ్మణత్వాన్ని పొందాలి. నీవు ధర్మాధర్మాలను వివేచించి తెలుసుకొని, పరిశుద్ధాత్ముడవై, సమస్త

ప్రాణికోటిని న్యాయంగా పరిపాలించవలసినది. ధర్మాన్ని ఉద్ధరిస్తూ, అధర్మాన్ని సరిదిద్దుకూ ఉండవలసినది. పరిశుద్ధమైన ఆత్మతో సంతుష్టిచెందుకూ ఎల్లప్పుడూ స్వధర్మపరాయణుడనై ఉండవలసినది. ఆ విధంగా నడుచుకొన్నట్లయితే నీవు మరణించిన తరువాత ఉత్తమమైన బ్రాహ్మణజన్మ ఎత్తగలవు—”

ఓ యుధిష్ఠిరుడా! వ్యాసమునిండును ఆవిధంగా చెప్పి వెళ్ళినతరువాత, ఆ రాజు అరణ్యాలకు వెళ్ళిపోయినాడు. అప్పుడుకూడా అతను మహర్షి వాక్యాలను వింటూ, ప్రజలను ధర్మంగా పాలిస్తూవచ్చాడు.

ఓ ధర్మనందనా! తరువాత అచిరకాలంలోనే కీటకమైన ఆ రాజశ్రేష్టుడు, ధర్మంగా ప్రజలను పాలించి స్వధర్మాన్ని అనుష్ఠించినవాడైన కారణాన ఆ క్షత్రియదేహం కల్పించి బ్రాహ్మణుడైనాడు. ఆవిధంగా అతడు బ్రాహ్మణత్వం పొందడం చూచి, మహాప్రజ్ఞుడు, యశస్సంపన్నుడు అయిన ద్వైపాయనవ్యాసమహర్షి అతనివద్దకుఅరుదెంచాడు— అతనితో ఈరీతిగా పలికాడు :

“ఓ బ్రాహ్మణశ్రేష్టుడా! నీవిక వ్యధపడకుము. శుభకర్మలు చేసినవాడు శుభయోనులనుంచి జన్మిస్తున్నాడు. పాపకర్మ లొంగిపోయినవాడు పాపయోనులనుండి జన్మిస్తున్నాడు. ఓ ధర్మజ్ఞా! ఎంత పాపం చేస్తే అంత పాపఫలమే ప్రాప్తిస్తున్నది. కావున, ఓ కీటకమా! మృత్యుభయంవలన ఏమాత్రం కలవరపడకుము. నీవు భయపడవలసినది మృత్యువుకుకాదు, ధర్మానికి— ధర్మం లోపిస్తుండేమోనని మాత్రమే

నీవు భయపడవలసినది. కనుక నిరంతరం ధర్మాన్ని అనుష్ఠించు——”

వ్యాసమహర్షి పలుకులు విని— బ్రాహ్మణ రూపంలో ఉన్న కీటకము ఈవిధంగా సమాధానం చెప్పింది :

“ఓ మహాత్మా, తమ అనుగ్రహంవలన నేను సుఖం నుంచి సుఖతరమైన స్థితికి వచ్చాను. ఈ నా అభ్యున్నతికి ధర్మమే మూలంకదా! కనుక నా పాపాలన్నీ పటాపంచలై పోయినవని భావిస్తున్నాను——”

ఓ ధర్మరాజా, ఆవిధంగా ఆ మహర్షి ఆజ్ఞవలన ఒక కీటకము దుర్లభమైన బ్రాహ్మణత్వాన్ని పొందగలిగింది. ఇది చాలా కష్టసాధ్యమైన విషయం. పృథివిమీద నూఱు యిజ్ఞములయొక్క యూపస్తంభాలతో గుర్తుపెట్టవలసిన విషయం! బ్రహ్మవిదులైన బ్రాహ్మణోత్తము లందరికీకూడా అప్పుడు సాక్షాత్తు బ్రహ్మలోకం ప్రాప్తించింది.

ఓ ధర్మనందనా, ఆరీతిగా కీటకము, వ్యాసులవారి వచనాలు అనుసరించి, ఎప్పటికీప్పుడు స్వధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ అత్యున్నతమైన స్థితిని— బ్రహ్మపదవిని సాధించింది. ఆవిధంగానే తమశక్తిని యావత్తూ ధారవోసి, ప్రాణాలు కోలుపోయిన ప్రభావంకల రాజపుంగవు లందరూకూడా పుణ్యలోకాలనూ పొందారు. కావున, ఓ ధర్మరాజా! నీవు వారినిగురించి ఎంతమాత్రం దుఃఖించవలసిన పనిలేదు:—

అని ఈప్రకారం భీష్ముడు, ధర్మరాజుకు అద్భుతమైన కీటకోపాఖ్యానం చెప్పాడు.

భీష్మచార్యుడు ధర్మరాజుకు ఈ విధంగా చెప్పినారంటించాడు :

ఓ భరతవంశశ్రేష్ఠుడా, పూర్వం భృగువంశజుడైన చ్యవను డనే మహర్షి ఉన్నాడు. ఆ మహానుభావుడు నిరంతరం తపం సలుపుతుండేవాడు. ఒకమాటు ఆయనకు 'ఉదవాసం' (నీళ్ళలో ఉండి తపస్సుచెయ్యడం) అనే కఠోరవ్రతం ప్రారంభించాలని బుద్ధిచుట్టింది. దానికి పూనుకున్నాడు. ఆ మహర్షి అభిమానం, క్రోధం, ఆనందం, శోకం, మోహం, అన్నీ పరిత్యజించి, పన్నెండు సంవత్సరాలు ఏకధాటిగా, దృఢవ్రతుడై నీళ్ళలో ఉండి తపస్సు చెయ్యాలని నిశ్చయించుకొన్నాడు. సమస్తప్రాణికోటికీ పరమ ఆత్మజైనాడు. అట్లాగే సమస్త జలచరాలకూ కూడా అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైనాడు. ఆ తపోధనుడు విశ్వానికంతకూ చంద్రునివంటి చల్లనిస్వభావం కలవాడైనాడు. ఆ మహర్షి శుచిర్భూతుడై, సమస్తదేవతలకూ మ్రొక్కి గంగా-యమునా సంగమమునకు వెళ్ళి నీళ్ళలో ప్రవేశించాడు. ఆ విధంగా నీళ్ళలో ఒక అచేతనమైన స్తంభంలా నిలుచుండిపోయాడు. గంగా-యము నలు రెండూకూడా మహావేగంతో ప్రవహిస్తున్నాయి. మహాభయంకరమైన ధ్వనులతో ఘూర్ణిల్లుతున్నాయి. వాయువేగమంత వడిగా వస్తున్న ఆ రెండు మహాప్రవాహాలకు ఎదురుగా ఆ మహాత్ముడు తన శిరస్సు మోటించాడు.

గంగానది, యమునానది, తక్కిన ఉపనదులు, సరస్సులు—అన్నీకూడా ఏకమై ఆ మహర్షికి ఏమాత్రం హాని

కలిగించకుండా ఆయనకు ప్రదక్షిణించేస్తూ ప్రవహించ సాగాయి.

ఓ ధర్మనందనా ! ఆవిధంగా చ్యవనమహర్షి, దారు స్తంభంలా ఆ జలాలలో ఉండి అష్టశక్ష్పిడు సులువుగా ఆ నీళ్ళలోనే పడుకొని నిద్రించేవాడు. మరొకప్పుడు కొయ్య స్తంభంలా కదలక-మెదలక నిలుచుండిపోయేవాడు. నీళ్ళలో సంచరించే సమస్త జంతువులకుకూడా ఆ ముని ప్రియదర్శనమై నాడు. ఆ జలచరాదులన్నీకూడా ఏమాత్రం భయంలేకుండా ఆ మహర్షిని తాకుతూ, ఉల్లాసంగా ఆయన పెదవులను సోకుతూ తిరగడం మొదలుపెట్టాయి. ఆ విధంగా ఆ చ్యవన మహర్షి ఎంతోకాలం నీళ్ళలో నిశ్చలంగా ఉండి కఠోరమైన తపస్సు సలిపాడు.

అంతట ఒకానొక సమయంలో కొందరు బైస్తవాండ్రు అక్కడికి వచ్చారు. వారందరూ పెద్దపెద్ద వలలు పట్టుకొని ఆ ఋషిఉన్న ప్రదేశానికి వచ్చారు. వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అందరుకూడా ఆజానుబాహులు, విశాలవక్షస్థలం కలవారు, దృఢకాయులు, బలిష్ఠులు, అమిత ధైర్యవంతులు, సాహసులు. నీళ్ళంటే వాళ్ళకెంతమాత్రం భయం లేదు. నీళ్ళలో దిగి ఎన్నడూ వెనుకంజ వెయ్యరు. ఆ వలలే వాళ్ళకు జీవనాధారం. వాళ్ళంతా చేపలు పట్టడానికి అక్కడికి వచ్చారు. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా ! ఆ విధంగా ఆ బైస్త్రులు అనేక మత్స్యములతో కూడుకొన్న ఆ గంగా యమునా సంగమమునకు వచ్చి, తమ వలలన్నీ ఒకదానితో ఒకటి బిగించి కట్టారు. నదీజలాలలో ఒక ప్రదేశమంతా

ఆక్రమించి, వలలు నీళ్ళలోకి విసిరారు. ఆ వలలన్నీ కొత్త దారాలతో అల్లినవి. కావలసినంత పొడుగు - వెడల్పు కలిగిన పెద్ద వలలు అవి. ఎంత పెద్దచేపలైనా వాటిలో పడతాయి. ఆవిధంగా ఆ బెస్తలు నీళ్ళలో దిగి, అన్నీ కలిపి కట్టిన ఆ పెద్దవలను నదీజలాలలోకి విసిరి, నీళ్ళలోకి వంగి చేపలు పట్టడం మొదలుపెట్టారు. వాళ్ళంతా నిర్భయములై, ఎంతో ఉల్లాసంగా ఒకరితో ఒకరు పందెం వేసుకొంటూ, అనేక చేపలను, ఇంకా ఇతర జలచరాలను పట్టుకొన్నారు.

ఓ ధర్మరాజా! ఆవిధంగా ఆ బెస్తలు వలలు లాగుతూ అనేక చేపలతోపాటు భృగుమహర్షి కుమారుడైన చ్యవన మహర్షి నికూడా పట్టుకొన్నారు. ఆ మహర్షి వాళ్ళంతా పాచి పట్టిపోయింది. గడ్డము, తలవెండ్రుకలు జడలు మెలుచుకొని పోయి, అంతటా పాచి పేరుకొని ఆకుపచ్చ వర్ణంగా కనుపిస్తున్నవి. ఆ మహాముని శరీరమంతటాకూడా శంఖాలు, నత్తగుల్లలు నిండిఉన్నాయి. వేషపాకగుడైన ఆ మహర్షిని బెస్తలు చూచారు. తాము ఆయనను నీళ్ళలోనుంచి బయటికి లాగామని తెలుసుకొని ఆ బెస్తవాండ్రు మిక్కిలి భీతి చెందినవారై ఒడ్డుకు వచ్చారు. వలలన్నీ నేలమీద పెట్టారు. అంతట ఆ బెస్తలు తాము చేసినపనికి ఎంతో భయపడుతూను, బాధపడుతూను మహర్షికి దాసోహం అంటూ, అంజలి ఘటించి, పదేపదే శిరస్సులు వంచి మ్రొక్కారు. నీళ్ళలోనుంచి బయటికి తీయడంవలన, భయంవలన వలలలో పడిన చేపలన్నీ చచ్చిపోయినవి. ఆవిధంగా మృతిచెందిన

చేపలను చూడగానే చ్యవనమహర్షికి ఎక్కడలేని కరుణ, జాలీ పుట్టుకొచ్చాయి. అయ్యో, పాపం, అన్నట్లు పడేపడే నిశ్వసించాయి.

అంతట ఆ నిపాదులు (బెస్తలు) చ్యవనమహర్షిని చూచి సవినయంగా ఇట్లు పలికారు :

“ఓ మహామునీ! మేము అజ్ఞానంవలన ఈ పాప కృత్యం చేశాము. మమ్ములను అనుగ్రహించుము! మీకోర్కె ఏమిటో చెప్పండి, నెరవేరుస్తాము. అజ్ఞానంవండి మహర్షీ!”

ఆవిధంగా బెస్తలు చెప్పిన మాటలువిని, మృత్యుచెందిన చేపలమధ్య ఉన్న చ్యవనమహర్షి వారితో— “ఓ బెస్తలారా! నాకోర్కె ఏమిటో చెప్పుతాను, శ్రద్ధగా వింటారా? ఈ చేపలమధ్య నేను ఎంతోకాలంబట్టి నివసిస్తున్నాను. ఈ జలజంతువులన్నీ నాకు మిక్కిలి స్నేహమైనాయి. కనుక చస్తే వీటితోపాటే నేను చస్తాను. లేదా వీటితోపాటు నన్నూ తీసుకొనిపోయి మీరు అమ్ముకోండి! అంతేకాని ఇప్పుడీ స్థితిలో వీటిని వదలిపెట్టి నేను జీవించలేను!”— అని పలికాడు.

ఓ ధర్మరాజా! చ్యవనమహర్షి ఈ రీతిగా పలికేటప్పటికీ, ఆ బెస్తవాండ్రంతా మిక్కిలి భయకంపితులైనారు. ముఖాలన్నీ వెలవెలబుచ్చుకొని - వెంటనే తమ రాజయిన నహుషునివద్దకు వెళ్ళి జరిగిన విషయమంతా అయనకు విన్నవించారు—

అని తెలిపి భీష్ముడు మళ్ళీ ఈ ప్రకారం చెప్పసాగాడు:

బెస్తలు చెప్పిన సమాచారమంతా విని రాజయిన నహుషుడు, వెంటనే తన మంత్రులను, పురోహితులను వెంట తీసుకొని చ్యవనమహర్షి ఉన్న ప్రదేశానికి వచ్చాడు. యథా విధిగా కాళ్లు - చేతులు కడుగుకొని, శుచిరూపుడై, శ్రద్ధా భక్తులతో చ్యవనమహర్షికి నమస్కరించాడు. తాను శాలానా 'నహుషచక్రవర్తి' నని విన్నవించుకొన్నాడు. తరువాత రాజపురోహితులున్నూ, సత్యవ్రతుడు, మహాత్ముడు, దేవాంశ సంభూతుడు అయిన చ్యవనమహర్షిని యథావిధిగా పూజించారు.

అంతట నహుషుడు, ఆ మహర్షితో —“ఓ గ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుడా! తమకు నేను చేయదగిన ప్రియమైన కార్యం ఏమిటి? సెలవీయండి మహాత్మా! మీరు ఆజ్ఞాపిస్తే, అది ఎంతకష్టతరమైన కార్యమైనా సరే, అవశ్యం చేస్తున్నాను” — అని చెప్పాడు.

'నహుషుని మాటలు విని చ్యవనమహర్షి ఈ విధంగా బదులు చెప్పాడు :

“ఓ రాజా! చేపలుపట్టి జీవించే ఈ బెస్తనాండ్రం దరూ, శ్రమతో మిక్కిలి బడలి ఉన్నారు. కనుక నాతో కూడా కలుపుకొని, ఈ చేప లన్నింటికీ ఎంత మూల్యం అవుతున్నదో—అది ఈ బెస్తలకు ఇవ్వవలసినది!” —

అందుకు నహుషుడు ఇట్లా చెప్పాడు :

“ఓమహాద్వీ! తమ ఆజ్ఞాప్రకారం పూజ్యులైన తమతో సహా చేపలను కొన్నందుకు వెయ్యి బంగారునాణెములు మా పురోహితుడు ఈ బెస్తలకు ఇస్తాడు.”

అది విని చ్యవనమహర్షి మరల ఇట్లు పలికాడు :

“ఓరాజా! నా విలువ వెయ్యి బంగారు నాణెములు కాదు. అది నీ వివేకంపై ఆధారపడి ఉన్నది. కావున నీవు మళ్ళీ స్వబుద్ధితో నిర్ణయించుకొని న్యాయమైన ధర వీళ్ళకు ఇప్పించవలసినది” —

అప్పుడు నహుషుడు —

“ఓ మహాప్రాజ్ఞావా! అవుతే నూఱువేల బంగారు నాణెములు ఈ బెస్తలు పుచ్చుకుంటారు. ఇది సరైన ధరయే నంటారా? లేక తమ అభిప్రాయం వేరుగా ఉన్నదా? ఉంటే చెప్పండి మహాత్మా!” అన్నాడు.

అందుకు చ్యవనమహర్షి —

“ఓ రాజుశ్రేష్ఠుడా! నన్ను కొనేధర నూఱువేల నాణెములేనా? కానేకాదు! వీళ్ళకు న్యాయంగా ధరకట్టి ఇవ్వండి! మళ్ళీ ఒకమాటు మీ మంత్రులతో సంప్రదించండి మహారాజా!” అని పలికాడు.

అప్పుడు నహుషుడు —

“ఓ మహామునీ! అవుతే ఒక కోటి బంగారు నాణెములు ఈ బెస్తలు పుచ్చుకుంటారు. సరేనా? చాలకపోతే చెప్పండి— ఇంకా ఎక్కువ తీసుకొంటారు” — అన్నాడు.

అందుకు చ్యవనమహాముని మళ్ళీ —

“ఓ రాజేంద్రా! ఒకకోటి ఏమిటి?— అంతకు ఎక్కువైనాకూడా నన్ను కొనడానికి చాలదు. కనుక న్యాయంగాను, సక్రమంగాను ధరకట్టి ఈ బెస్తలకు ఇప్పించు. నీవు మరొకతడవ బ్రాహ్మణులతో సంప్రదించు మహారాజా!”— అని పలికాడు.

అప్పుడు నహుషుడు —

“ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా! అవుతే నా అర్ధరాజ్యాన్ని కాని లేక పూర్తిరాజ్యాన్నికాని ఈ బెస్తలకు సమర్పిస్తాను. సరేనా మహాత్మా? ఇది మీకు సరైన ధర అనుకుంటాను — కాకపోతే చెప్పండి ?” — అన్నాడు.

అందులకు చ్యవనమహర్షి —

“ఓ రాజపుంగవా! నన్ను కొనడానికి అర్ధరాజ్యం కాని— పూర్తిరాజ్యంకాని చాలదు. వీళ్ళకు న్యాయమైన ధర ముట్టేట్లు చూడండి. ఒకసారి ఋషులతో సంప్రదించండి నృపాలా!—” అని వచించాడు.

ఓ ధర్మనందనా! ఆ మహర్షి ఈవిధంగా పలికేటప్పటికి, నహుషమహారాజు మహాదుఃఖంలో మునిగిపోయినాడు. ఈ విషయాన్నిగురించి తన మంత్రులతోను, పురోహితులతోను ఆలోచన చేశాడు. కాని పరిష్కారమార్గం కానక నహుషుడు మిక్కిలి పరితపించనాగాడు. అప్పు డక్కడికి, కందమూలాలు, ఫలాలు తిని జీవిస్తూ, అరణ్యాలలో నివసించే గోజాతికిచెందిన ఒకముని వచ్చాడు. ఆ మునివర్యుడు నహుషునివద్దకు వచ్చి —

“ఓరాజా ! నేను నీ దుఃఖాన్ని పోగొట్టి కృప్తిపరుస్తాను. ఈ చ్యవనమహర్షినికూడా సంతুষ্টుని కావిస్తాను. ఓరాజా ! నేను అసత్యం పలికేవాడినికాను. పరిహాసానికైనా అబద్ధమాడనివాణ్ణి. ఇక తక్కిన సమయాల్లో అసత్యమాడతానా ? లేదు. నీవేమాత్రం సంకయించవలసిన పనిలేదు. నేను చెప్పినట్లు చెయ్యి —” అని పలికాడు.

అది విని నశుషుడు —

“స్వామీ ! భృగుమహర్షి కుమారుడైన ఈ మునిశ్రేష్ఠుని విలువ ఎంతో తమకు తెలుసునా ? తెలిస్తే నన్నీ మహాసంకటంనుంచి కాపాడండి. నన్ను, నా కుటుంబాన్ని, నా రాజ్యాన్ని- ఈ మహావిపత్తునుంచి రక్షించండి మహాత్మా ! మహాత్ముడైన ఈ చ్యవనమహర్షి కోపించినట్లయితే ముల్లోకాలను సయితం ధ్వంసంచెయ్యగలడు. ఇక, ఆ మహర్షి ముందు తపోహీనుడను, దౌర్భాగ్యుడను, కేవలం బాహుబలంతో బ్రతికేవాడను అయిన నేను నిలువగలనా స్వామీ ! - కనుక ఓ మునివర్యా ! అగాధమైన దుఃఖసముద్రంలో మునిగిఉన్న నన్ను, నా మంత్రులను, పురోహితులను కాపాడండి. ఈ మహర్షి యొక్క విలువ ఎంతో తెలిపి ఈ చిక్కును పరిష్కారం చెయ్యండి —” అని ప్రార్థించాడు.

ఓ యుధిష్ఠిరమహారాజా ! ఆవిధంగా నశుషుడు చెప్పినది విని, మహాప్రతాపశాలి, గోజానికి చెందినవాడు అయిన ఆ ముని—రాజును, అతని మంత్రులను సంతুষ్టించిస్తూ ఈ విధంగా చెప్పాడు :

“ఓ రాజా ! నాలుగు వర్షాలలోనూ శ్రేష్ఠులైన బ్రాహ్మణులున్నారే— వారికి విలువ అనేదిలేదు. వారికి విలువ కట్టడం నాధ్యంకాదు. ఎంత ఎత్తుధనం పోసినా వానితో సరి తూగదు. అట్లాగే గోవులుకూడా ! కనుక గోవులు, బ్రాహ్మణులు ఒకటి. గోవు ఒక్కటే ఈ బ్రాహ్మణునితో సరినాగలదు—”

ఆ మునివయ్యడు ఇట్లు చెప్పగా విని నశుషుడు పరమానందభరితుడైనాడు. ఆయన మంత్రులు, పురోహితులు కూడా మిక్కిలి సంతోషించారు. అంతట నశుషుడు, తన మంత్రి, పురోహితులను వెంటబెట్టుకొని, ఆ మునితోసహా బయలుదేరి, భృగునందనుడు, దృశ్యనతుడు అయిన చ్యవన మహర్షిచెంతకు వెళ్ళాడు. వెళ్ళి ఆ మహాత్ముని సంతుష్టి పరుస్తూ ఈ విధంగా పలికాడు :

“ఓ బ్రహ్మర్షీ ! లెమ్ము, లెమ్ము. ఓ భృగునందనా ! మీకు తగిన ధర గోవు. గోవును మీకుప్రతిగా సమర్పిస్తున్నాను. ఓ ధర్మజ్ఞా ! ఇది మీకు న్యాయమైన మూల్యం అని భావిస్తున్నాను !—”

నశుషుని పలుకులు విని చ్యవనమహర్షి —

“ఓ నశుషచక్రవర్తీ ! నీవు చెప్పినట్లు నేను లేస్తున్నాను. ఓ శాపరహితుడా ! ఇప్పుడు న్యాయమైన మూల్యం యిచ్చి నీవు నన్ను కొన్నావు. ఓ కీర్తిసంపన్నుడా ! ఎంత ధనమైనా గోవుతో సమానంకాదని ఇప్పుడైనా నీవు తెల్సుకొన్నావుకదా ! గోవులను కీర్తించడం, గోవుల మహిమ చెప్పగా వినడం, గోవులను దానంచెయ్యడం, గోవులను దర్శించడం—ఈ కార్యాలన్నీకూడా అత్యంత శుభప్రదమైనవి.

సర్వపాలనూ పోగొట్టేవి. వీరుడవైన ఓ రాజా! గోవులు ఎల్లప్పుడూకూడా అభ్యున్నతికి మూలం. గోవులు దోషరహితమైనవి, పవిత్రమైనవి. దేవతలకుహవిస్సురూపంలో గోవులు ఎల్లప్పుడూ శ్రేష్ఠమైన అన్నాన్ని ఒసగుతున్నాయి. స్వాహా కార, వషట్కారాది వేదమంత్రాలన్నీకూడా ఎప్పుడూ గోవులవైననే ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నాయి. యజ్ఞయాగాది క్రతువులన్నీకూడా గోముఖంగానే నిర్వహించబడుతున్నాయి. గోవు యజ్ఞముఖం. గోవులు దివ్యమైన, మహా శక్తిమంతమైన అమృతాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాయి. సమస్తలోకాలవారిచేత పూజింపబడుతున్నాయి. గోవులు యీ భూమిమీద అగ్ని సమమైన తేజస్సు, రూపము కలిగి, సమస్తప్రాణికోటికీ సుఖప్రదములై వెలుగొందుతున్నాయి. ఏ దేశవాసులచేత గోవులు సురక్షితంగా పెంచబడి, కాపాడబడుతున్నాయో, ఆ దేశంలో ఎప్పుడూ భయం ఉండదు. ఆపద ఉండదు. పాపం అసలే ఉండదు. ఆ దేశం మహానైభవంతో విరాజిల్లుతూ ఉంటుంది. ఓ రాజపుంగవా! గోవులు స్వర్గానికి నిచ్చెనలనంటివి. సాక్షాత్తు స్వర్గంలోనే గోవులు పూజింపబడుతున్నాయి. గోవులు సమస్త కామ్యాలనూ తీర్చే దేవతలు. గోవులకంటే అధికమైనదికాని, శ్రేష్ఠమైనదికాని మరొకటి లేదు!—” అని చెప్పాడు.

భరతవంశశ్రేష్ఠుడవైన ఓ యుధిష్ఠిరమహారాజా! గోవుల మాహాత్మ్యాన్ని గురించి, ఆధిక్యమును గురించి నీ కీ విషయం చెప్పాను. గోవులయొక్క పుణ్యాన్నిగురించి, గుణాలనుగురించి నీకు నేను ఏదో స్వల్పంగామాత్రమే చెప్పగలను.

కాని, ఈ విషయంపై సమగ్రంగా వివరించి చెప్పడం నా శక్యంకాదు. ఓ ధర్మరాజా! తరువాత కథ చెబుతాను విను—

తరువాత తాము వలవేసి పట్టిన చేపలకు చ్యవనమహర్షికి ప్రత్యామ్నాయంగా నహుషమహారాజునుంచి తాము ఆవును స్వీకరించిన బెస్తవాండ్రు—చ్యవనమహర్షికి నమస్తరించి సవినయంగా యిట్లా విన్నవించుకొన్నారు —

“ఓ మహాత్మా! మాకు తమ దర్శనం లభించింది. తమరు మాతో సంభాషించడంకూడా జరిగింది. ఏడడుగులు నడిచిసంతమాత్రాననే, ఏడుమాటలు మాట్లాడినంతమాత్రాననే ఒకరి కొకరు స్నేహితు లవుతారని! పెద్దలు చెబుతారు. కావున తమరు మా కిష్టుకు ఆప్తులైనారు. ఓ స్వామీ! మాయందు అనుగ్రహం చూడవలసినది. అగ్నిహోత్రుడు తనపై పైచే నిర్మలమైన వెన్నను యావత్తూ ఆహుతిగా గైకొంటున్నాడు. ఓ ధర్మాత్మా! నీవు మానవులమధ్య ఉంటున్న అగ్నిహోత్రుడవు. మహా తపశ్శాలివి. ఓ మహాత్మా! మా వాచాలస్సే పరిహారం చెయ్యండి. మమ్మలను అనుగ్రహించండి. మేము మీ చరణదాసులము. మాపై కృపచూపి మళ్ళీ యీ ఆవును మీదే పరిగ్రహించండి—”

వారి ప్రార్థన విని చ్యవనముని—

ఓ బెస్తలారా! దుఃఖార్తుడైన వాని కన్నుగాని, ముసీశ్వరుని కన్నుగాని, విషపూరితమైయున్న పాముయొక్క— కన్నుగాని, వాయువుతోకూడిన అగ్ని, ఎండగుడ్డిని దహించి నట్లుగా ఒక మానవుని సమూలంగా దహించివేస్తున్నాయి.

కనుక ఓ బెస్తలారా! మీరు నాకు దానం చెయ్యదలచిన ఆవును నేను స్వీకరిస్తున్నాను. ఓ పాపపహితులైన నిషాదులారా! ఇక మీరు వలలువేసి పట్టిన ఈ చేపలు జలచరాదులతో సహా స్వర్గలోకానికి పొండి—” అని పలికాడు.

ఓ సాంక్షవాగ్రజా! ఆతరువాత పరిశుద్ధాత్ముడైన ఆ మహర్షి వచనప్రభావంవలన ఆ బెస్త లండరూకూడా ఆ చేపలతోసహా స్వర్గానికి వెళ్ళారు. ఓ భరతవంశశ్రేష్టుడా! ఆ విధంగా ఆ బెస్తవాండ్లున్న ఆ చేపలున్న స్వర్గానికిపోవడం మహాద్భుతమై చూపట్టింది.

అటుపిమ్మట గోజాతికిచెందిన మునివర్యుడున్న చ్యవన మహర్షి యున్న సంతసించినవారై నహుషునకు అనేక వరాలు అనుగ్రహించారు.

అంతట మహా వీర్యవంతుడు, పృథ్వీపతి అయిన నహుషుడు మిక్కిలి ఆనందపరవశుడైనాడు. మహాత్ములైన ఆ ఇరువురు మునులూ, నహుషునకు ఎల్లప్పుడూ ధర్మం తొలగకుండా ఉండేటట్లున్నూ, అతను దేవేంద్రవైభవంతో సమానమైన వైభవం పొందేటట్లున్నూ వరాలు ఒసగారు. నహుష చక్రవర్తి ఆ ఇరువురు మహర్షులను శిరస్సున పెట్టుకొని పూజించి గౌరవించాడు.

అంతట చ్యవనమహర్షి తన ద్వాదశనర్షవతం సంపూర్తి అయినందున తిరిగి తన ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోయినాడు. గోవుకు జన్మించిన ఆ రెండవ మునీశ్వరుడుకూడా మరల స్వస్థానానికి వెళ్ళిపోయినాడు.

ఓ ధర్మనందనా ! ఆవిధంగా బెస్తవాండ్రును, వారు పట్టికొచ్చు చేపలును దివ్యలోకానికి వెళ్ళిపోయినపిదప నశించుచు క్రవర్తికూడా ఆ విషయం తలుచుకొంటూ మిక్కిలి ఆశ్చర్యము, ఆనందము పొందుతూ తన పరివారంతో మళ్ళీ తన పట్టణానికి వెళ్ళిపోయినాడు—

అని ఈవిధంగా భీష్ముడు ధర్మరాజులవారికి పుణ్య ప్రదమైన చ్యవనోపాఖ్యానం వినిపించాడు.

12. నంద (ధేను) చరిత్రము

పులస్త్యుడు ఈవిధంగా చెప్పసాగాడు :—

పూర్వం ప్రభంజను డనే రాజు ఉండేవాడు. అతను ఒకనాడు ఒక వనానికి వేటకు వెళ్ళాడు. అక్కడ ఒక ఆడు లేడి తనబిడ్డకు పాలిస్తుండగా దానిని తన తీక్షణమైనబాణంతో కొట్టాడు. అప్పుడా ఆడులేడి కుపితయై, ఆ రాజును పెద్దపులివి కమ్మని శపించింది.

ఆ విధంగా మృగంచే శపించబడినవాడై ఆరాజు పెద్ద పులి అయినాడు. పెద్దపెద్ద గోళ్లు, కోరలు కలిగి భయంకరమైన వ్యాఘ్రరూపం ధరించాడు.

ఆవిధంగా ఆ పెద్దపులి ఆ వనంలో సంచరిస్తూ, తత్తత్కాలంలో అక్కడికి వస్తూపోతూ ఉండే మృగాలను, మనుష్యులను తన పొట్టన పెట్టుకుంటూ వచ్చింది. ఈ ప్రకారంగా నూతనపశురాలు గడచాయి.

అంతట కొంతకాలానికి కొందరు గొల్లలు తమ ఆవుల మండలతో వచ్చి ఆ వనంలో విడిశారు. అప్పుడా గోగణాలన్నీకూడా బాగా పచ్చిక పెరిగిఉన్న ఆ వనప్రాంతంలో, మేతకోసం, నీళ్ళకోసం యధేచ్ఛగా సంచరించసాగాయి. ఆ ఆలమందలో ఒక చూడచక్కని ఆవు ఉన్నది. దాని పేరు నంద, రాజహంసవలె తెల్లగా తళతళ మెరిసిపోతున్న ఆవు అది. కుండలకొద్దీ పాలు జాలువారే శక్తిగలది. దాని ఒళ్లు నున్నగా -మెదమెద లాడుతున్నది. సుదీర్ఘమైన నాసిక, నీలవర్ణంగల కంఠం, ముచ్చటైన మెడ, మధురమైన కంఠం స్వరం కలిగి ఆ ధేనువు ఎంతో పుష్టిగా, మనోహరంగా ఉన్నది. మెడలో గంటలు గణగణ మ్రోగుతుండగా, నంద అను పేరుగల ఆ ధేనువు ఆ గోగణానికి మున్నందుగా బయలు వెడలినడుస్తూ, ఇతరఆవుల తోడులేకుండానే ఆ అరణ్యప్రాంతంలోని పచ్చికబయళ్లలో నిర్భయంగా సంచరించసాగింది.

ఆ అరణ్యంలో అనేక గుహలు, లోయలు కలిగిన రోహిత మనే ఒక పెద్ద పర్వతం ఉన్నది. ఆ పర్వతానికి ఈశాన్యమూలగా అనేక మృగాలు, సింహాలతోకూడి, లేక్కలేనన్ని చెట్లతోను, తీగెలతోను దట్టంగా అల్లుకొని, అనేకములైన నక్కల కూతలతో నిండి, ప్రవేశించ శక్యం కాకుండా ఒకఅడవి ఉన్నది. పూర్వం రాజు, లేడి శాపంవలన వ్యాఘ్రుజన్మ ఎత్తిన భయంకరమైన పెద్దపులి ఆ అడవిలోనే నివసిస్తున్నది. ఆ పులి మేఘగర్జనవంటి కంఠస్వరం, పెద్ద కొండగుహలంత నోరు, తీక్షణమైన కోటిలు, గోళ్ళు కలిగి మహాభయంకరమై, మహాబలిష్ఠమై, కాలమే ఆ రూపం

ఎత్తిందా అని చూపఱులకు మహాభీతిని గొలుపుతూ ఆ అడవిలో నివాసం చేస్తున్నది.

అంతట ఒకనాడు ఎంతో ధర్మబుద్ధి కలది, గోవులకు గోపాలురకు ఎల్లప్పుడూ హితముకోరుతుండేది, అయిన నంద అను పేరుగల ఆ ధేనువు, తోటి ఆవుల నన్నింటినీ విడచి, యథేచ్ఛగా మేతమేయడానికై ఒంటరిగా, ఆ పెద్దపులి నివసించేచోటికి వచ్చింది. అప్పుడా వ్యాఘ్రుం నందనుచూచి వెంటనే, ఆ ఆవుపై కవిసింది. భయంకరంగా గోండ్రిస్తూ నిలునిలు మని అదలించింది.

తరువాత ఆవునుచూచి ఆ వ్యాఘ్రుం ఇట్లా అన్నది :

“ఓ ధేనుకా ! నీవు నాకు ఆహారంగా వచ్చావు. ఇక నీవు నా బారినుండి ఏవిధంగా తప్పించుకుంటావు ? తప్పించుకొని పోలేవునుమా !”

ఈవిధంగా ఆ పులి నిష్ఠురంగా పలికేటప్పటికి నందకు పసిబాలుడు, చందమామవంటి వన్నె - చిన్నెలు కలవాడు అయిన తన కొడుకు జ్ఞాపకానికి వచ్చాడు. హృదయంలో నుంచి పుత్రవాత్సల్యం వెల్లుబికివచ్చింది. అప్పుడా నంద అంతులేని చింతతో పొగులుతూ చూచేవారికి జాలిగొలిపే టట్లు కన్నులనుండి బాష్పధారలు ఒలికించసాగింది. ఇక ఆ నాటితో తనకూ తన కుమారునికీ ఋణం తీరినదని - కొడుకుపై ఆశ వదలుకొని ఎంతో దుఃఖించడం మొదలుపెట్టింది.

అప్పుడా విధంగా దుఃఖిస్తున్న ఆవునుచూచి పులి మళ్ళీ —

“ఓ ధేనుకా! నీ వెందులకు దుఃఖిస్తున్నావు? ఆ దేవుడే నేడు నిన్ను నాకు ఆహారంగా పంపాడు. నీవు ఎంత ఏడ్చి - మొత్తుకొన్నా ప్రయోజనంలేదు. నీ పి రీతిగా దుఃఖించినంత మాత్రాన నిన్ను నేను వదలిపెట్టను. ఏవిధం గానూ నీవు నీ ప్రాణాలు రక్షించుకోలేవు. ఇవాళ నీకు నా చేతిలో చావు వ్రాసిపెట్టి ఉన్నది. కనుక, ఓ ధేనుకా! నీవు చింతించి లాభంలేదు కాని ఒక్క-విషయం నాకు చెప్పు! నీ దుఃఖానికి కారణం ఇదికాదు. వేరే ఏదోఉన్నది. అదే మిటో నాకు చెప్పు?” అని పలికింది.

పులిమాటలు విని నంద అను ఆ ఆవు అప్పు డీవిధంగా బదులు చెప్పింది :

“ఓ వ్యాఘ్రరాజమా! నీకు నమస్కారం చేస్తున్నాను. లోకంలో ఇంతవరకూ, నీ వాతబడి బ్రతికి ఉట్ట కట్టినవారిని చూచి ఎరుగము. క్షుద్రమైన ఈ నా జీవితాన్ని గురించి నేను ఎంతమాత్రం విచారించడంలేదు. చావు సమస్త జంతువులకూ సహజమేకదా! పుట్టినవాడు గిట్టకపోనాడు. అట్లాగే గిట్టినవాడునూ మళ్ళీ పుట్టకపోనాడు! ఈ చావు పుట్టుకలను తప్పించుకొనడం ఎవ్వరికీ వశంకాదు. కాబట్టి ఈ విషయమై నాకేమాత్రం విచారంలేదు. ఓ వ్యాఘ్ర రాజా! సమస్త దేవతలుకూడా, భోగకాలం సంతృప్తి పడలేక పడవులు పొందుతున్నారు. అది తీరినంతనే భ్రష్టు లవుతున్నారు. కనుక దీనినిగురించి చింతించవలసిన పనిలేదు. కాని నా హృదయంలో దుఃఖం పెల్లుబిగి వస్తున్నది. ఎంత ప్రయత్నించినా ఆదుఃఖాన్ని ఆపుకోలేకుండా ఉన్నాను. నాకు

తొలిచూలుకు పుట్టిన కొడుకు ఒకడున్నాడు. మహాబల
వంతుడనైన ఓ వ్యాఘ్రరాజమా! ఆ పసివాడు ఇంతసరసా
గడ్డిపరకి ముట్టి ఎరుగడు. ఎప్పుడూ నాపాలే కావాలి వాడికి.
పాలు త్రాగడం తప్ప మరేమీ తినడు. నాపాలే వాడికి జీవ
నాధారం. వాడిప్పుడు ఇంటిదగ్గర గొల్లవాండ్రచే కట్టివేయ
బడి ఉన్నాడు. ఆకలిబాధకు నాకోసం అలమటిస్తూ ఉంటాడు.
నే నెప్పుడు వస్తానా అని ఎదురు - తెన్నులు చూస్తుంటాడు.
ఓ వ్యాఘ్రరాజా! ఒకమాటు నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఆ చంటి
వాడికి తృప్తితీరేటట్లుగా పాలుకుడిపిస్తాను. వాణ్ణి ఒకమాయి
కళ్ళారాచూచి, ముద్దాడి వస్తాను. వాడికి బుద్ధులుచెప్పి -
మంచిచెడ్డలు బోధించి, వాడి పోషణభారం నా స్నేహితు
రాండ్రకు ఒప్పగించి, తిరిగి నీవద్దకు వస్తాను. ఓ వ్యాఘ్ర
రాజమా! అప్పుడు నీవు నన్ను కడుపార భక్షించవచ్చును.
ఓ వ్యాఘ్రమా! నేను ఇప్పుడే నీ కి విధంగా ఆహారమైతే -
ఆ తరువాత నా కుమారుని గతి ఏమవుతుందో నని నేను
దుఃఖిస్తున్నాను—”

అంతట నంద పలుకులు విని ఆ పెద్దపులి మళ్ళీ ఈ
ప్రకారంచెప్పింది.

“ఏమిటి? — ఇంకా నీకు కొడుకు పనిఉన్నదా
ధేనుకా? ఎట్టఎదుటఉన్న మృత్యువుతో నీకు రాయబారాలు
కూడానా? ఓ ధేనుకా! నన్నుచూచిన తక్షణమే సకల భూత
ములు భయకంపితము లవుతున్నాయి. అసలు చాలవరకు
వాటి స్వరూపమే నశించిపోతున్నది. నీవింకా కొడుకుమీద
ఆశపెట్టుకొన్నావా? ధేనుకా! ఇంకా నీవు ‘నాకొడుకు, నా

కొడుకు'— అని గోలపెడతావెందుకు ? మృత్యుముఖంలో చిక్కినవాణ్ణి— వాడి కొడుకులేకాదు, తపస్సేకాదు, దాన ధర్మాలేకాదు, తల్లేకాదు, తండ్రేకాదు— ఎవ్వరూ కాపాడ లేరు. నీవిప్పుడు నాచేత చచ్చి గోపీజనంతోగూడిన గోల్కాకానికి పోయి, సీతతోడివారినిచూచినచో ఇక మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలని నీకు బుద్ధిపుడుతుందా ? ఓ ధేనుకా ! పాంచభౌతికమైన నా శరీరం సుఖంగా ఉండేటందుకు— ఇంకా ఒక్కనిముషంలో నిన్ను చంపి, నీరక్తం కడుపారత్రాగి త్రేన్నుతాను.”

అప్పుడు వ్యాఘ్రుం చెప్పినది విని, నంద మరల ఇట్లు పలికింది :

“ఓ వ్యాఘ్రరాజమా ! నామాట విను. నా స్నేహితు రాండ్రను, పసిబాలుడైన నా కుమారుని, గోపకులను కళ్యాణా బక్తతడవ చూచి వృద్ధురాలైన నాతల్లిని ఓదార్చి మళ్ళీతప్పక నీచెంతకు వస్తాను. ఆడినమాట తప్పను. అసత్యం చెప్పను. ఓ మృగరాజా ! ఆప్రకారం నేను మళ్ళీ నీదగ్గరికి రానట్లయితే— నేను బ్రహ్మహత్యా సదృశమగు పాపాన పోతాను. తల్లిదండ్రులను చంపిన పాపాన పోతాను. మెట్ట నేలపై దుర్బలములైన ఎద్దులనుకట్టి పెద్దబరువు మోయించిన మహాపాపం నాకు చుట్టుకొనునుగాక ! తనపై ఎన్నెన్నో ఆశలుపెట్టుకొని తన ఇంటికివచ్చిన స్నేహితుడికి ఆశాభంగం కలిగించిన మహాపాపం నాకు తప్పక తగులుగాక !”

—అని ఈవిధంగా ధర్మాత్మురాలైన నంద అను ఆవు- బట్లు-సత్యాలు పెట్టుకొనేటప్పటికి— అప్పుడు వ్యాఘ్రుం మళ్ళీ ఇట్లా బదులు పలికింది :

“ఓ ధేనుకా ! నీ విట్లా ప్రమాణాలు చేసినందువలన ఇప్పుడు నాకు నీమీద నమ్మకం కుదిరింది. నా కనుచూపు దాటి, నన్ను తప్పించుకొని పోయినంతసే- ‘మూర్ఖుడైన ఈ వ్యాఘ్రునిని బాగా మోసంచేసి వచ్చాను’— అని అనుకుంటావా ? లేదుకదా ! కొందరు ఎన్నెన్నో శపథాలుచేసి-ఆడిన మాట తప్పినా తప్పులేదనీ, పాతకంలేదనీ అనుకొంటారు. ‘వారిజాక్షులందు, వై నాహికములందు-’ అన్న సూక్తి నీకు తెలిసినదేకదా ? ఓ ధేనుకా ! లోకంలో పండితమ్మనృలగు మూర్ఖులు కొందరున్నారు. వారు నీబుద్ధిని భ్రమింపజేయ వచ్చు. వాళ్ళు స్వయంగా ఏమీ ఎరుగని అజ్ఞానులైనప్పటికీ, అనేకములైన దుష్టవాదాలు బయలుదేరదీస్తారు. ఆ వాదాలను సమర్థిస్తూ శాస్త్రాలనుండి ప్రమాణాలు ఉటంకిస్తారు. వారు ఆవిధంగా లోకాన్ని వంచనచేసే ప్రజ్ఞావాదులు. వారు ఉన్నదానిని లేనట్లు, లేనిదానిని ఉన్నట్లు చెప్పడంలో మహా నిపుణులు. ఓ ధేనుకా ! ఈ లోకంలో ఉపకారబుద్ధి కలవాళ్ళకు గౌరవం ఎంతమాత్రం లేదు. పాలు కుడిచిన మరుక్షణంలోనే శిశువుకూడా తల్లిదగ్గరకు అంత ఉబలాటంగా పోదు. పూర్వకాలంలో కార్యసిద్ధికొరకు ఋషులు, దేవతలు అసురులు, నరులు పరస్పర శపథాలుచేసుకొన్నారు. ఇప్పుడు నీవుచేసిన శపథంకూడా దేవతల ఎదుట, అగ్నిహోత్రుని ఎదుట, గురువుల ఎదుట చేసిన శపథంలాగా స్థిరమై, సత్యమై వెలుగొందుగాక ! ధర్మాత్ముడు, మహారాజు అయిన వైవస్వతమనువుకాలంలోలాగా మన శపథం నెరవేరుగాక ! నీ

బుద్ధి నిష్కల్మషమై, భ్రాంతిరహితమై ఉండుగాక ! ఓ ధేనుకా ! ఇక నీవు వెళ్ళిరా !”

అది విని నంద ఈవిధంగా బదులు చెప్పింది :

“ఓ సాధుసత్తమా ! వ్యాఘ్రరాజా ! నేను నిన్ను ఎన్నటికీ మోసంచెయ్యను. ఎవడు ఇతరులను మోసగిస్తున్నాడో, వాడు తనను తానే మోసం చేసుకొన్నవాడవుతున్నాడు” —

అప్పు వెద్దపులి ఇట్లా చెప్పింది :

“ఓ గోరత్నమా ! ఓ పుత్రవత్సలా ! ఇక శీఘ్రంగా నీవు వెళ్ళిరా. నీకుమారుని కిల్లారా చూచుకొనిరా. ఆ పసిబిడ్డ డికి పాలుకుడిపి, వాడి శిరముమూర్చొని, నీతల్లిని, అక్క చెల్లెండ్రను, అన్నదమ్ములను, స్నేహితురాండ్రను, సమస్తమైన బంధుజనులను— అందరినీ ఊరార్చి, మళ్ళీ శీఘ్రంగా ఇక్కడికి రా ” —

అని తెలిపి పులస్త్యుడు మళ్ళీ ఈవిధంగా చెప్పసాగాడు :

ఆ విధంగా నంద అను ఆ ధేనువు అనేక శపథాలు చేసి తన కొడుకును చూడడానికై బయలుదేరింది. కాని పాపమా ధేనువు కనులనిండా నీరు క్రమ్ముకొనగా వగల పొగులుతూ, అంతులేని శోకసముద్రంలో— మొసలి తనకాలు పట్టుకోగా తప్పించుకోలేని ఏనుగువలె—విలవిల తన్నుకొంటూ అల్లరిచేసి బిగ్గరిగా అరుస్తూ ఇంద్రనదీతీరాన ఉన్న ఆవుల ఘోరధ్వని చేసింది. అక్కడ తనకోసం ఎదురుతెన్నులుచూస్తూ ఆర్తారావంచేస్తూఉన్న తన కొడుకు చెంతకు వెళ్ళింది.

అప్పు డా విధంగా దుఃఖాక్రాంతయై మింటికి మంటికి ఏకభావగా కనిపించు కారుస్తున్న తల్లినిచూచి ఆవుదూడ ఇట్లా అడిగింది —

“అమ్మా! నీవు చూడబోతే, ఏదో చాలా ఉద్విగ్నమై ఉన్నట్లు కనుపిస్తున్నావు. నీవు చాలా భయంతోను, దిగులుతోను ఉన్నట్లు నాకు తోస్తున్నది. అమ్మా! ఏమిటి కారణం? నాకు చెప్పవ్వా.”

కుమారుని మాటలు విని నంద ఈవిధంగా బదులు చెప్పింది :

“నాయనా, కుమారా! నీ తనివిటీకేటట్లు పాలు కుడవరా తండ్రీ! నా భయానికీ, నా దిగులుకూ కారణం అడిగావుకదూ? ఆవిషయం నే నిప్పుడు చెప్పేస్థితిలో లేనునా నాయనా. ఇక నీవు నీ తల్లిని చూడవు. ఇవాళ ఒక్కరోజే నీవు నా చన్ను కుడుస్తావు. నాపాలు ఇవాల్పిమటుకే నీకు ప్రాప్తం నాయనా. మరి కేవలముంచి నీగతి ఏమవుతుందో నాకు తెలియదు. అంతా నాకు అగమ్యగోచరంగా ఉన్నది. అబ్బాయీ, ఆకలితో ఉన్న ఒక పెద్దపులికి నా జీవితం అర్పించుకోవలసి ఉన్నది. తిరిగివస్తానని నేను ఆ వ్యాఘ్రానికి మాట ఇచ్చి వచ్చాను.”

అప్పుడు తల్లిమాటలు విని — ఆవుదూడ ఈ ప్రకారంగా బదులు పలికింది :

“అమ్మా! నేనుకూడా సంతోషాలు అక్కడికి వస్తాను. ఆ పులికి ఆహార మవుతాను. అమ్మా! సంతోషాలు చావడం కంటే ఇక నాకు కావలసిన దేమున్నదమ్మా? నీవు లేనిదే

నేనొక్క ఊణంకూడా జీవించలేనమ్మా ! సితోపాలు నేను కూడా ఆ పెద్దపిల్లికి ఆహారంగా, నా వ్రాణాలను సమర్పించు కొన్నట్లయితే మాతృభక్తు లంపరికి ఏలోకం లభిస్తున్నదో నాకూ అదేలోకం లభించగలదు. కనుక నేనుకూడా సితో అక్కడికి వస్తానమ్మా. చున్న తీసుకొని వెళ్లు. లేదంటావా, నీవు చేసిన శపథాలు నావిగా ధావించుకొని, నేనే వెళ్ళి ఆ వ్యాఘ్రానికి ఆహారమవుతాను. అమ్మా ! తల్లి లేని బిడ్డకు ఈ జీవితంవల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి ? తల్లినిమించిన దైవంలేదు. లోకంలో తల్లిని మించిన బంధువునుకూడా ఎక్కడా చూడం. ఇది ప్రజాపతి విహితమైన పరమధర్మమమ్మా. మాతృ రక్షణ తత్పరులైనవాళ్ళకు ఎల్లప్పుడూ ఉత్తమగతులు కరతలామల కమై ఉంటాయి. తల్లీ.”

కుమారుని మాటలు విని నంద మళ్ళీ ఈ ప్రకారం పలికింది :

“నాయనా! నాకు చావుతప్పదు. ఇది విధి నా నొసట వ్రాసిపెట్టాడు. నీవంటావా ? ఇంకా పసివాడవు. ముందు ముందు ఎంతో వృద్ధిలోకి రావలసినవాడవు. తల్లి మాటను అనుసరించి ప్రవర్తించడమే నీకు శ్రేయస్సు నాయనా. కనుక నామాట విని నీ విక్కడనేఉండు. నావెంట రావద్దు. అబ్బాయీ! కుమారా! ఇక నీకు బుద్ధులు చెప్పే వారెవరున్నారు ? నాయనా! వనాలలో కాని, నీళ్ళలోకాని తిరిగి ఆపద కొనితెచ్చుకోకు, తండ్రి! ఏమరిపాటున్నదే- అది లోకంలో ఎంతటి కీడునైనా తెచ్చిపెడుతుంది తండ్రి. కనుక ఎప్పుడూ ఏమరిపాటుగా ఉండకు. తృణలోభంచే

విషమ భూములకు ఏగకు. అబ్బాయి! లోభమున్నదే చాలా చెడ్డది నాయనా. లోకమున లోభం ఎంతటి వినాశ నాన్ని అయినా తెచ్చిపెడుతుందని తెలుసుకో. ఇదినిశ్చయం. లోభమోహితులైనవారు సముద్రమనిగాని, అరణ్యమనిగాని—దేనినీ లెక్కపెట్టక అనేక ప్రమాదాలకు గురి అవుతూ ఉంటారు. లోభము, ప్రమాదము, అతి విశ్వాసము - అవే లోకంలో సమస్త భూతకోటికీ ఆపదకు హేతువులు నాయనా. ఎల్లప్పుడూ ఆత్మరక్షణమే కర్తవ్యము. తిర్యగ్యోనులగు మృగాలన్నీకూడా ఒకేచోట ఉంటున్నట్లుంటే, వేర్వేరు జంతువుల తీరు వేర్వేరుగా ఉంటున్నది. ఒక్కొక్కదానికి ఒక్కొక్క విపరీతబుద్ధి స్వభావమై ఉంటున్నది. కుమారా! గోళ్ళు ప్రధానంగా కల జంతువులను, కొమ్ములే ప్రధానంగా కల జంతువులను, శస్త్రాది ఆయుధాలు ధరించేవారలను, స్త్రీలను, దాశ్యవృత్తితో జీవించే జనులను ఎప్పుడూ నమ్మరాదు. నమ్మినవాళ్ళనైనా అతిమాత్రంగా నమ్మరాదు. నమ్మతగని వాళ్ళను అసలే నమ్మరాదు. నాయనా! అట్లా నమ్మినట్లయితే భయం ఉత్పన్నమవుతుంది. ఒక్కొక్కల్లాడు మూలచ్ఛేదంకూడా జరుగుతుంది. పుత్రకా! స్వదేహమునుకూడ నమ్మరాదు నాయనా! కనుక అన్నీ చూచుకొని, అన్నీ విచారించుకొని, ఎప్పుడూ పరాకులేక ప్రమాదానికి లోనుగాక సంచరించాలిరా. రాజులు చారులచే కండ్లతో రాజ్య విషమాలన్నీ ఎట్లా కనుగొంటున్నారో— అట్లాగే గోవులు ఎప్పుడూ గంధమును (వాసన) బట్టియే! త్రోవ కనుక్కోగలుగుతున్నాయి. కాబట్టి కుమారా త్రోవ

ఎరిగి సంచరించు. భయంకరమైన అరణ్యాలలో ఎప్పుడైనా సరే, ఒక్కడివి ఉండబోకు నాయనా. ఎల్లప్పుడూ ధర్మచింత కలిగి ప్రవర్తించు. ఏసమయంలోనైనా సరే—ఉద్వేగాన్ని తెచ్చుకోకు. బిడ్డా! ప్రతి ఒక్కరికీ మరణం తప్పదుకదా! బాటసారి ఒక చెట్టునీడనచేరి ఆనీడ పోగానే మరొక చెట్టును ఆశ్రయిస్తున్నాడు. అట్లాగే జీవుడుకూడా ఒక శరీరంవలన తీరవలసిన కోర్కెలన్నీ తీర్చుకొన్న పిదప వేరొక శరీరాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నాడు. నాయనా! కుమారా! ఈ జగత్తంతా అశాశ్వతం. అటువంటిదాని విషయమై ఎప్పుడూ విచారించ కుండా ఉండు. నా మాటలన్నీ శ్రద్ధగా విన్నావుకదా తండ్రీ—ఆ ప్రకారం నడుచుకో”——

ఈ విధంగా నంద అను ఆ ఆవు తన కుమారుడికి బుద్ధులుచెప్పి, పుత్రప్రవాత్సల్యంతో అతని శిరస్సు ఆఘ్రాశించింది. కుమారుడులేని తనకు ఇక ఈ ప్రపంచంతో పనేమి అన్నట్లుగా అంతులేని శోకసముద్రంలో మునిగింది. ఆవిధంగా పడే పడే దుఃఖిస్తూ తన పుత్రుడికి మళ్ళీ, ఈరీతిగా చెప్ప సాగింది:— “నాయనా! కుమారా! లోకంలో పుత్రప్రేమను మించినది మరేదీ లేదు. పుత్రుడులేని ఇల్లు శ్మశానంతో సమానం. పుత్రునివలననే జీవుడికి ఉత్తమలోకాలు ప్రాప్తిస్తున్నాయి. లోకంలో ఏ జీవికైనా సరే, కుమారుణ్ణి మనసారా కౌగలించుకొన్నప్పుడు కలిగే సుఖం—చందన గంధాదులు పూసుకొన్నా కలుగదు. అంతటి చల్లనిదీ, ఆనందకరమైనదీ లోకంలో మరేదిలేదు నాయనా!”—నంద ఈ విధంగా తన కొడుకునకు చెప్పి, పడేపడే అతనివంక

చూస్తూ, అంతట నృద్ధురాలైన తన తల్లిని, స్నేహితు
రాండ్రను, తక్కిన బంధుజనులను, ఇతర నోవులను దీనార్ద్ర
వృష్టితో చూచింది. అందరూ వింబుండగా తల్లితో ఇట్లా
పలికింది:

“అమ్మా! పులికి ఆహారమవుతానని ప్రమాణం చేసి
వచ్చాను. అది వదిలిపెట్టగానే ఎకాఎకి ఇక్కడికి వచ్చాను.
నా కొడుకును, తల్లివైన నిన్ను, తక్కిన సఖులను—
మిమ్ముల నందరినీ చూచిపోదామనే ఇక్కడికి వచ్చానమ్మా.
నేను మళ్ళీ శీఘ్రంగా ఆవ్యాఘ్రం చెంతకు వెళ్ళవలసి
ఉన్నది. అమ్మా! నేను దుశ్శీలంతో ఏదైనా నీకు అప
చారంచేసి ఉన్నట్లయితే నన్ను త్షమించవలసినది—
ఇడుగో, నీమనుమడు— వీణ్ణి నీ కుమారునిగా భావించుకో
అమ్మా. ఇంతకంటే నీకు నేను చెప్పేదేమున్నదమ్మా!—
విప్రులూ, చంపకా, భద్రదా, సురభీ, చూలిసి, నందా, మహా
నందా, వసుధారా, ప్రియా, ఘటస్రవా, రండమ్మా. రండి.
ఇడుగో— నా బిడ్డడు. వీడు దిక్కులేనివాడు. దీనస్థితిలో
ఉన్నాడు. వీణ్ణి మీ చేతుల్లో పెడుతున్నానే తల్లులారా!
ఇక వీణ్ణి మీరే కాపాడాలి. ఓ అమ్మలారా! ఓ అక్కలారా!
తెలిసికాని తెలియకకాని నా వల్ల వోహలేవైనా ఉంటే—
నన్ను మన్నించండి. మీరంతా బిడ్డలగన్న తల్లులు, పుణ్య
వతులు. ధర్మతల్లులు. వీడు—నా కొడుకు, పసివాడు. అనా
ధుడు. వికలుడై ఉన్నాడు. తల్లిలేని దుఃఖంలో వేగిపోతు
న్నాడు. మీరంతా వీణ్ణి కనిపెట్టి ఉండండమ్మలారా! మీకడు
పున పుట్టిన బిడ్డలా చూచుకోండి. వీడికి ఏ కొఱతారాకుండా

చూడండే తల్లులారా. ఇక నే వెడుతున్నాను. సత్యం కోసం, ధర్మకోసం కన్నకొడుకును వదిలి చావడానికి పోతున్నాను. ఎప్పటికైనా చావు తప్పదుకదా?”

నంద ఈ విధంగా చెప్పగా విని ఆమె తల్లి, స్నేహితురాండ్రు, అందరూ అంతు లేని దుఃఖంలో మునిగిపోయారు. మహాత్మురాలైన నంద చేస్తున్న పనికి ఎంతో ఆశ్చర్యం చెందారుకూడా. అంతట నంద తల్లి, సఖులు ఇట్లా పలికారు:

“ఆహా, నందా! నీ వెంత సత్యసంధురాలవు! పులికి వస్తానని మాటయిచ్చి ఆ మాటప్రకారం తిరిగి దానిదగ్గరికి పోవాలనుకుంటున్నావే—ఇది యెంత ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది! కాని, ఓ నందా! నీవు ఆచరించేది అధర్మమేసుమా! ఆడిన మాట తప్పకూడదని ఎవరైనా యింతటి భయంకరమైన కార్యం చేస్తారా? శపథంచేస్తే చేశావు. మోసగించి ఆత్మ రక్షణ చేసుకోవాలికాని యిట్లాచెయ్యడం తగదు. ఓనందా! సత్యం అనే లోభంచేత కన్నకొడుకునే వదిలిపెట్టి పోవాలనుకుంటున్నావా? ప్రాణాపాయం సంభవించినప్పుడు—శపథానికి భంగం ఒసరించినా పాపం లేదని పూర్వం ధర్మవాదులైన ఋషులు చెప్పారు. ఇందుకు తార్కాణంగా ఎన్నెన్నో గాథలున్నాయి. ఒక అసత్యం పలికి ఒక ప్రాణికి ప్రాణదానం చేసినట్లయితే—ఆ అసత్యం సత్యమే అవుతున్నది. వారిజాక్షుల యందు, వైవాహికములందు, గో-బ్రాహ్మణుల ప్రాణరక్షణ యందు—ఆడినమాట తప్పినా పాతకం అంటదని పెద్దలు చెప్పిన సూక్తి నీకు తెలియదా నందా?”

అప్పుడు నంద అందులకు యీ రీతిగా ప్రత్యుత్తరం బనగింది :

“అమ్మలారా! అక్కలారా! మీరు చెప్పింది నిజమే. ఇతరుల ప్రాణాలు రక్షించేటప్పుడు మాత్రమే అసత్యం ఆడ వచ్చును. కాని తన ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికై ఎప్పుడూ అసత్యం పలుకరాదు. ఒక్కడే గర్భవాసక్లేశం అనుభవించి బయటపడిన తరువాతకూడ అతనే సుఖదుఃఖాలను అనుభవిస్తున్నాడు. కనుక ఆ జీవుడికి హితం కలిగేరీతిగా నేను సత్యం పలుకవలెననే అనుకొంటాను. ఓ అమ్మలారా! లోకా లన్నీకూడా సత్యంపై ననే ఆధారపడి ఉన్నాయి. సత్యానికి బద్ధుడయ్యే సముద్రుడు చెలియలికట్టను అతిక్రమించకుండా ఉన్నాడు. సత్యవాక్యానికి కట్టువడియేకదా బలిచక్రవర్తి సమస్తలోకాలనూ విష్ణుమూర్తికి దానంయిచ్చి తాను పాతాళంలో పడివున్నాడు! సత్యవాక్యానికి కట్టువడియేకదా అనేక శిఖరాలతో ఒప్పుతున్న వింధ్యపర్వతం పెరిగిపోకుండా మాను కున్నది! అంతేకాక లోకంలో తన ఆత్మను ఎవడు వంచించు కుంటాడు? ఆత్మను వంచించుకొని నేను సరకయాతనలు అనుభవించలేను. అగాధమైన జలం కలిగి, ఊమ అనే మడుగుతో కూడుకొన్న సత్యతీర్థంలో స్నాన మాచరించి నేను ఉత్తమభోకాలకు పోతాను. వేయి అశ్వమేధయాగములవలన కలిగిన ఫలాన్ని ఒక్క సత్యమువలన కలిగినఫలాన్ని త్రాసులో పెట్టి తూచినట్లయితే సత్యంవలన కలిగినఫలమే అధికంగా ఉంటున్నదని ప్రాజ్ఞులు చెబుతారు. సత్యమనగా-క్లేశాది వివర్జితమగు తపస్సు. సత్యమే సత్పురుషులకు కులధనము. సత్యమే

సాధువులకు భూషణము. ఉత్తము లెప్పుడూ సత్యాన్ని తప్పరు. సత్యాన్ని మించిన పరమధర్మం లోకంలో లేనేలేదు. మ్లేచ్ఛ జాతికి చెందినవాడుకూడా సత్యంపలికి స్వర్గలోకం పొందు తున్నాడు—”

అంతట నందమాటలు విని, సఖురాండ్రు యిట్లు పలికారు :—

“ఓ నందా! నీవు పూజ్యురాలవు! సురలు, అసురులు-యావ స్తందీకూడా నమస్కరించ దగినదానవు! తృణించ రాని ప్రాణాలను సహితం సత్యంకోసం తృణిస్తున్నావు! నీవు ధర్మదురంధరవు. అటువంటి నీకు మేము చెప్పే దేమున్నది కనుక? సత్యమును మించిన ఉత్తమ వస్తువు యీ ముల్లోకాలలోనూ లేదు. నీ కుమారుడికివచ్చిన భయ మేమిలేదు. ఓ నందా! కల్యాణచిత్తయగు స్త్రీకి యెన్నడూ ఆపదలు రానే రావు—”

అంతట నంద అను ఆ ధేనువు ఆ విధంగా గోపీ జనాన్ని, గోకులాన్ని వదిలిపెట్టి పిమ్మట సమస్తవృక్షాలనూ దేవతలనూ ఉద్దేశించి యిట్లు పలికింది—భూమిని, వరుణుని, అగ్నిని, వాయుదేవుని, చంద్రుని, ఋషిశివలను, దిక్పాలకులను, వృక్షాలను, నక్షత్రాలను, నవగ్రహాలను—అందరినీ ఉద్దేశించి పదే పదే నమస్కరిస్తూ యీవిధంగా వేడుకొన్నది:

ఓ వనదేవతలారా! వనంలోఉండే సింధులారా! మీ అందరికీ నమస్కరిస్తున్నాను. నాకుమారుడు అడవిలో తిరుగుతున్నప్పుడు మీరందరూ వాణ్ణి రక్షించండి. ఓ చంపక, అశోక, పున్నాగ, సరళ, అర్జున, కింశుకాది సమస్తవృక్షము

లారా! మీకు నమస్కరించి వేడుకొంటున్నాను. బాలుడు, ఏకాః, దీనుడు అయిన నా కుమారుడు యీ భయంకరమైన అరణ్యాలలో తిరుగుతున్నప్పుడు వాణ్ణి రక్షించేభారం మీదే. నామాట విన్నారకదూ? తల్లిదండ్రులు లేనివాడై, అనాథుడై, దీనమనస్కుడై, వ్యాధులచిత్తుడై, దుఃఖితుడై, మహాశోకంలో మునిగినవాడై, అకలి-దప్పలతో అలమటించి తిరిగే నా పుత్రుణ్ణి ఓ వనములానా!—మీ రందరూ ఆహారం ఒసగి రక్షించండి. వాడికి ఏ ఆపదా రాకుండా కాపాడండి. నా ప్రార్థన విన్నారకదూ?—”

ఇట్లు పలికి నంద, కొడుకుపైగల ప్రేమవలన అతనిని విడిచిపెట్టలేక మిక్కిలి శోకాగ్నిసంతప్త అయినది. బిడ్డతో ఎడబాటుగలిగిన పక్షిలాగా, చెట్టునుండి వేరుచేయబడి నేల కూలిన తీగలాగా కళ్ళుపోయిన గ్రుడ్డిదానిలాగా విల విల బోచూ, మాటిమాటికీ వెనక్కు తిరిగిచూస్తూ, అడుగులు తడబడనడుస్తూ తిరిగి వ్యాఘ్రుంచెంతకు పయనమైంది. కాని ఆవిధంగా తన తల్లి అయిన నంద ప్రయాణమైన వెంటనే ధేను కుమారుడుకూడా శీఘ్రంగా బయలుదేరి మహాభయం కరము, మృత్యుసదృశము అయిన పెద్దపులిదగ్గరికి వచ్చాడు. అంతట నంద, వ్యాఘ్రుంచెంతకు వచ్చి యిట్లా అన్నది :—

“ఓ వ్యాఘ్రరాజా! నేను వచ్చాను. నీతో చెప్పిన ప్రకారం మాటతప్పక—సత్యధర్మమున నిలిచి తిరిగి నీ కడకు యేతెంచాను. ఇక నీ యిష్టప్రకారం నా మాంసం భక్షించి తృప్తిచెందవలసినది. నా రక్తాన్ని కడుపునిండా త్రాగి నీ పాంచభౌతికమైన దేహాన్ని సంతుష్టిపరుచుకోవలసినది. ఆ

విధంగా నేను మరణించిన తరువాత నా కుమారునికూడా చంపి తినవలసినది——”

అప్పుడు నందను చూచి వ్యాఘ్రం యిట్లా బదులు పలికింది—

ఓ ధేనుకా! ఓ కల్యాణీ! ఓ సత్యవాదినీ! నీకు స్వాగతం! సత్యవ్రతులైనవారికి లోకంలో ఏమాత్రం అశుభ మంటూ కలుగదు. ఓ ధేనుకా! నీవు తిరిగి నా దగ్గరికి వస్తా నని చెప్పి ఇదివరకు శపథంచేసి వెళ్ళావు. ఇది సాధ్యమేనా?— అని నాకు సందేహం కలిగింది. ఆ సందేహం నివృత్తిచేసు కొందామనుకున్నాను. నీ సత్యనిష్ఠ ఎటువంటిదో పరీక్షిద్దా మని కుతూహలపడ్డాను. అందుకై నాకు నేనే నిన్ను వదలి పెట్టాను. లేకపోతే నాశారినపడి తిరిగి తప్పించుకోవడం ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? ఓ ధేనుకా! నీవు నీ మాటను నిలుపు కొన్నావు. శపథంచేసిన ప్రకారం—ఆడినమాట తప్పక మరల నాకడకు యేతెంచావు. నా పరీక్షకు తట్టుకొన్నావు. సత్య నిష్ఠ గొప్పదని నిరూపించావు. కనుక ఓ గోరత్నమా! నీ సత్యనిష్ఠయే నిన్ను బ్రతికించినది. ఇకనుంచీ నీవు నాకు సోద రివి. నీ కుమారుడు నాకు మేనల్లుడవుతున్నాడు. ఓ ధేనుకా. సమస్తలోకాలూ కూడా సత్యంవలననే నిలుస్తున్నాయి! సత్యాన్నిమించిన ధర్మం లోకంలో లేదు. ఓ గోరత్నమా! నీ ఊరంవలన జీవించే లోకాలు ఎంతో ధన్యమైనవి. సత్య వాదినివైన నీవు సంచరించే భూములు, నీవు మేతమేసే ప్రదేశాలు ఎంతో పవిత్రమైనవి, ఎంతో పుణ్యప్రదమైనవి. నీ పాలను త్రాగినవారు నిజంగా కృతార్థు లవుతున్నారు. వాళ్ళ

జన్మ తరిస్తున్నదిసుమా ! ఓ ధేనుకా ! నీ దర్శనంవలన నా జన్మకూడా ధన్యమైంది. ఇంతకుమున్ను నేను ఎన్నెన్నో జీవరాసులను బలిగొన్నాను. నేను మహా పాపిని, దురాచారుణ్ణి. స్మశానస్థుణ్ణి. జీవభూతకుణ్ణి. నేను చేసిన పాపాలకు ప్రియశ్చిత్తం లేదు. నేను ఎటువంటి లోకాలకు పోతానో తెలియదు. అటువంటి నాకు ధర్మాత్మురాలివి, సత్యవాదినివి అయిన నీ వర్చనభాగ్యం లభించింది. సత్యనిష్ఠకు ఆధారమైన నీ జీవితాన్ని చూస్తున్నకొలదీ నా హృదయం పశ్చాత్తప్త మవుతున్నది. నే నింక పుణ్యతీర్థాలకు వెడతాను. నేను ఒనర్చిన ఘోరమైన పాపాలకు విమోచనం చేసుకొంటాను. అగ్నితో దహించివేసుకొన్నట్లు నా పాపకర్మ లన్నిటినీ పోగొట్టుకొంటాను. నా పాపాలు పోవడానికి నీవు చెప్పనలసినది యేదైనా ఉంటే చెప్పమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఓ ధేనుకా ! నీవు ఉపదేశం యిచ్చినట్లైతే నాకదే పదివేలు.”

అప్పుడు నంద అను పేరుగల ఆ ధేనువు యిట్లా చెప్పింది :

“ఓ వ్యాఘ్రరాజా ! కృతయుగంలో తపస్సు ప్రధానం. త్రేతాయుగంలో జ్ఞానం ప్రధానం. ద్వాపరయుగంలో యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ముఖ్యమైనవి. కలియుగంలో ఒక్క దానంమాత్రమే ప్రధానమైనది. కాబట్టి నాకు చూడ అన్నింటిలోకీ దానమే ఉత్తమధర్మమని తోచుచున్నది. చరాచరములగు సమస్త భూతాలకుకూడా ఎవడు భయం తీర్చి - అభయమిస్తున్నాడో అతడే ఉత్తమదాత అని నా అభిప్రాయం. అనగా - అహింసను మించిన శ్రేష్ఠమగు

దానం లేనేలేదు. అన్ని ధర్మాలుకూడా అహింసలోనే అంత రూఢియై ఉన్నాయి. యోగమనే మహావృత్తానికి ఆ అహింసయే తాపత్రయ వినాశిని అగు ఛాయ. ఇందులో సందేహంలేదు. ఓ వ్యాఘ్రమా! నన్ను అడుగుతున్నావే కాని—నీకు సర్వం తెలుసును—”

అప్పుడు వ్యాఘ్రం ఇట్లా చెప్పింది —“ఓ ధేనుకా! నేను పూర్వం ఒక ఆడులేడిచే శపించబడినవాడనై, ఈ వ్యాఘ్ర రూపం పొందాను. ఇప్పటివరకు ఏన్నెన్నో ప్రాణులను వధిస్తూ రావడంవలన ఆ విషయమంతా నాకు మరపునకు వచ్చినది. ఇప్పుడు సాధువైన నీ సంపర్కంవలన, నీ ఉపదేశం వలన, నాకు పూర్వస్మృతి కలిగినది—”

అంతట పూర్వం శాపంవలన వ్యాఘ్రరూపం ధరించిన ఆ ప్రభంజనుడికి, శాపవిముక్తి కలిగింది. అతను వ్యాఘ్ర రూపం విడిచి తిరిగి, బలరూప సమన్వితుడైన రాజరూపం ధరించాడు. అంతలో అక్కడ ధర్మదేవత ప్రత్యక్షమై, ధర్మాత్మురాలు, సత్యవాదిని, కీర్తివంతురాలు అయిన నందకు దర్శనమిచ్చింది.

అప్పుడు ధర్మదేవత నందనుచూచి—

“ఓ నందా! నేను ధర్మదేవతను. నీ సత్యనిష్ఠకు మెచ్చి నీకు వరం ఇవ్వ వచ్చాను. ఓ దేవీ! నందా! పంకావలో కోరుకో” అని అడిగింది.

అంత నంద—

“ఓ ధర్మదేవతా! నీకు నా నమస్కారం. ఈ కథ జరిగిన ఈ ప్రదేశం, నీవు అడుగుపెట్టిన ఈ భూమి ఒక శుభ

ప్రజమైన ధర్మదాయకమైన, మునిసేవితమైన పుణ్యక్షేత్రం అయ్యేటట్లు నాకు వరం ఇవ్వవలసినది” — అని కోరించి. అప్పుడు ధర్మదేవత - అట్లే అగుగాక! అని వరం ఒసగి అంతర్ధానమైంది.

13. మరుత్తోపాఖ్యానము

క్రౌష్టకి మార్కండేయుని చూచి—

“ఓ మునీంద్రా! అవేక్షితుని కుమారుడు, మహాత్ముడు, అయిన మరుత్త చక్రవర్తి చరిత్ర నాకు విగాలని కుతూహలంగా ఉన్నది. చక్రవర్తి మహాభాగుడు, శూరుడు, కాంతిమంతుడు, మహామేధావి, ధర్మమూర్తి, కీర్తిశాలి, ప్రజలను న్యాయంగా పాలించినవాడు అయిన ఆ మరుత్తుని చరిత్ర నాకు వినిపించకోరుతున్నాను” — అని అడిగాడు.

అప్పుడు మార్కండేయుడు ఈ విధంగా చెప్పసాగాడు:

ఓ మహాత్మా! మరుత్తుడు తన తండ్రి ఆజ్ఞప్రకారం, తాతగారివలన పట్టాభిషిక్తుడై పృథ్వీతలానికి రాజయినాడు. ఆ విధంగా రాజయి సకల దీవులలోనూ తన చక్రానికి ఎదురు లేకుండా ఏలాడు. తన రథగతికి ఆకాశమున, పాతాళమున, జలములందున - ఎక్కడాకూడా అడ్డుఅనేది లేకుండా సమస్త భూమంధలాన్ని జయించి పాలించాడు. అంతులేని ధన సంపదను సాధించి, అనేక యజ్ఞయాగాది క్రతువు లొనర్చాడు.

దేవతలను సంతృప్తుల కావించాడు. బ్రాహ్మణులకు, ఋత్విక్కులకు, పురోహితులకు భూరేదక్షిణలు ఒసగాడు. వారి ఆదేశానుసారం గొప్పగొప్ప దానాలు చేశాడు. ఎల్లప్పుడూ బ్రాహ్మణాత్తములను పూజస్తూ, సమస్త ప్రజలను కన్నతండ్రివలె చూస్తూ న్యాయంగా పరిపాలన సాగించాడు. ఆ మహాత్ముని రాజ్యంలో ఇతర వర్ణాలవారుకూడా ఆయనవలన అధిక ధనాన్ని పొంది నిరంతరం ఇష్టపూర్తములు మొదలుగాగల ధర్మాలుచేస్తూ వచ్చారు. మహాత్ముడైన మరుత్త చక్రవర్తి కేవలం రాజ్యపాలనలోనే కాక యజ్ఞాలుచెయ్యడంలో మిక్కిలి వినుతికెక్కాడు. ఆయన కావించిన యజ్ఞముల వైభవం ఇంత - అంత అని చెప్పనలవికాదు. ఇంద్రాదిదేవతలు సయితం విస్తుపోయేటట్లు యజ్ఞాలొనర్చాడాయన. ఆంగిరసుని పుత్రుడు, బృహస్పతులవారి తోబుట్టువు, తపోనిధి అయిన సంవర్తుడనే మహాత్ముడు ఆయన యజ్ఞాలకు ఋత్విక్కుగా అనుదించాడు. మరుత్త చక్రవర్తి-సువర్ణమయము, సురసేవితము అయిన ముంజవ మనోదివ్యపర్వతంపైగల శిఖరాన్ని తన శక్తిచేత పడగొట్టాడు. అక్కడ అపరిమితమైన ధనం లభించగా దానిని గైకొని ఆ ప్రదేశాన్ని యజ్ఞభూమిగా చేశాడు. అక్కడ బంగారుమయమైన స్థలాలలో గొప్పగొప్ప భవనాలు, శాలలు, గృహాలు సమస్తోపకరణాలతో నిర్మించాడు. బంగారపు స్తంభాలు నెలకొల్పాడు. ఆ విధంగా సమస్తమునూ కనకమయంగాచేసి మరుత్త చక్రవర్తి అక్కడ మహాయజ్ఞ యాగాది క్రతువు లెన్నో కావించాడు. ఆ యజ్ఞాలకు స్వర్గలోకాధిపతి అయిన దేవేంద్రుడు, దేవతలతోకూడి

వచ్చాడు. గొప్పగొప్ప మునీశ్వరులు, బ్రాహ్మణోత్తములు అరుదెంచారు. మరుత్తచక్రవర్తి సోమమున ఇంద్రుని దేవతలందరినీ తృప్తినిందించాడు. బ్రాహ్మణులకు సమగ్ర దక్షిణలు ఒసగి సంతృప్తుల కావించాడు. అంతేకాదు, వారికి సువర్ణమయములైన భవనాలు, గృహాలు ఇంకా సమస్త వస్తు సంపదలు దానంగా ఇచ్చాడు. బ్రాహ్మణులకేకాక, ఇతర వర్ణాలవారికికూడా ధనద్రవ్యాదులిచ్చి సంతోషపెట్టాడు. ఆ మరుత్త భూపతి సకలమునూ దానమొసగి, సఫలీకృత మనోరథుడై మళ్ళీ తన రాజ్యానికి ఏతెంచాడు. తిరిగి ఎప్పటివలె ప్రజలను న్యాయంగా పాలిస్తూ వచ్చాడు.

అంతట తపోధనుడైన ఒక మునీశ్వరుడు అక్కడికి అరుదెంచాడు. మరుత్త చక్రవర్తిని చూచి ఇట్లా చెప్పాడు—

“ఓ మహారాజా! నేను మీ పితామహి (నాయనమ్మ) దగ్గరినుంచి వస్తున్నాను. ఆమెగారు నీతో కొన్ని వాక్యములు చెప్పమన్నది—ఆమాటలు చెప్పుతాను, శ్రద్ధగా ఆలకించవలసినది—” అని పలికి ఆముని, ఆయన పితామహి చెప్పిన వృత్తాంతం ఈ విధంగా చెప్పాడు—“నీ తాతగారు ఈ భూమండలాన్ని ధర్మంతో పరిపాలించి స్వర్గధామం చేరుకొన్నాడు. నేను ఔర్వాశ్రమ ప్రాంతంలో ఇప్పటిదాకా తపస్సు చేసుకొంటూ శాంతిగా ఉంటున్నాను. ఓ మరుత్తుడా! నీ తాత ముత్తాతలు—నీ పూర్వులు రాజులందరూ ఈ భూమిని పాలించి నెల్లారు కాని—ఎవరి తరంలోనూ ఈ భూమిమీద ఎక్కడా ఎటువంటికికూ సంభవించలేదు—

అయ్యో! అటువంటిది—ఇప్పుడు, నీ తరంలో ఎన్నడూ ఎరుగని కీడు వాటిల్లినది! నీవు నిరంతరం భోగాలలో తేలు తూనో, లేక యజ్ఞాది కార్యకలాపాలలోనో ఉండిపోయి, చారాంధ్రుడవై ఈ భూమిమీద దుష్టులెవరో - దుష్టులుకాని వారెవరో తెలుసుకోకుండా ఉన్నావు - ఓ మహత్తుడా! అజేమిటో చెప్పతాను విను - పాతాళలోకంలోనుంచి అధిక దర్పంతో, ఘోరమైన సర్పాలు ఈ భూమిమీదికి వచ్చాయి. నిర్మల మూర్తులు, తపస్సంపన్నులు అయిన ఏడుగురు మునీశ్వరులను నిష్కారణంగా కఠిచాయి. ఆ ఏడుగురు మునులు తక్షణమే మృతిచెందారు. ఆ ఘోరమైన సర్పాలు అంతటితో పోక, నిర్మలమైన జలాశయములను తమ చెమటతోను, మలమూత్రాదులతోను, విషంతోను దూషితం కావించి, మునుల హవిస్సులన్నీ పాడుచేసి వెళ్ళాయి. ఆ సర్పాలను తక్షణమే భస్మీపటలం చెయ్యగల శక్తి మునీశ్వరులకున్నది. ఉండికూడా అట్లు దండించడానికి తమకు అధికారం లేదని ఊరకొన్నారు. అందులకు అధికారి నీవు! ఓ రాజా! ధర్మయుక్తంగా శిరస్సున కిరీటం ధరించి పట్టాభిషిక్తుడు కాకుండా ఉంటున్నాడో అప్పటి వరకు మాత్రమే రాజు భోగాలు, సుఖాలు అనుభవిస్తూ న్నాడు. అటువైన రాజ్యపాలన అనే మహాభారాన్ని వహించి అనేక దుఃఖాలు పొందవలసినదే కాని, భోగాలు, సుఖాలు అంటూ వుండవు. ఓ నృపాలా! రాజు అయినవాడికి దేహధారణం భోగాలకోసం కాదు. అతను భూభారం వహించి స్వధర్మ పరిపాలన సాగించి, నిరంతరం అనేక

దుఃఖాలు పాలుకావలసిందే, తప్పదు. ఈ విధంగా రాజు ధర్మపరిచాలన పేరిట ఇహలోకంలో కష్టపంపర లనుభవించి అటుపిమ్మట పరలోకంలో స్వర్గసౌఖ్యాలు పొందుతున్నాడు. కాబట్టి, ఓ మరుత్తచక్రవర్తి! ఇకనైనా నీవు రాజ్య భోగాలు పరిత్యజించి పృథ్వీపాలన అనే క్షేత్రాన్ని అంగీకరించ వలసినది. నీవు దురాచారుడవైనందున ఆ మష్ట స్వామివలన బ్రాహ్మణులు మరణించినప్పటికీ ఆ విషయం తెలుసుకో లేకండా వున్నావు. ఓ రాజా! ఇక నేను వేరే చెప్పవలసిన పనిలేదు. పలు మాట లెందుకు? తక్షణమే దుష్టశిక్షణకు, శిష్ట రక్షణకు పూనుకోవలసినది. తద్వారా కలిగే ధర్మంలో ఆటవభాగాన్ని పొందవలసినది. ఈ విధంగా శిష్టపరివాలనకు పూనుకోక ఉపేక్షచేసినట్లయితే దుష్టులుచేసే ఆ పాపాలన్ని రాజువైన నీకే తగులుతాయి. ఇందులో సందేహం ఎంత మాత్రంలేదు” —

అని ఈ విధంగా ఆముని, మరుత్తచక్రవర్తికి ఆయన పితామహి చెప్పినమాటలు తెలిపి —

“ఓ రాజేంద్ర! మీ నాయనమ్మ నాకు చెప్పిపంపిన విషయం సవిస్తరంగా నీకు నివేదించాను. ఇక నీ మనస్సుకు ఏది హితమని తోస్తుందో దానిని తక్షణం ఆచరించవల సినది” — అని పలికాడు.

2

ఈ విధంగా తెలిపి - మార్కండేయుడు క్రౌన్యకితో ఇట్లు చెప్పసాగాడు:

ఓ మహాత్మా ! ఆవిధంగా ఆముని చెప్పినమాటలు విని మరుత్తచక్రవర్తి చాల సిగ్గుపడినాడు. తన్ను తాను నిందించుకొన్నాడు. పెద్దపెట్టున నిట్టూర్పులు విడిచాడు. పెంటనే భనుర్భాషలు చేతపట్టాడు. దివ్యాస్త్రాలుగైకొన్నాడు. బయలుదేరి వెళ్ళి జూర్వుని ఆశ్రమం చేరుకొన్నాడు. ఆతీరుగా వెళ్ళి అక్కడ తన పితామహికిన్నీ, సమస్త మునులకున్నూ మ్రొక్కాడు. పాములచేత చచ్చిపడిఉన్న మునీంద్రులను చూచి మహాత్ముడైన ఆ మరుత్తచక్రవర్తి, మిక్కిలి వ్యాకులం చెందాడు. తన్ను తాను తిట్టుకొన్నాడు - “అయ్యో! నేనెంత అశ్రద్ధచేశాను? ఇంతటి ఘోరమైన పాతకం నన్ను చుట్టుకొన్నదే” - అని పెక్కు భక్తుల పరితపించాడు - అంతట మహాకోపం వహించి, రోషకషాయిత నేత్రుడై—

“దుష్టుమైన ఈ సర్పాలన్నింటినీ నా భుజబలంతో సంహరిస్తాను. వీటి మదం అణచుతాను”-అని యీ విధంగా పలుకుతూ మహాకోపంతో భగ్గున మండుతూ, సంవర్తకమనే మహాస్త్రాన్ని ధనస్సున సంధించాడు - ఓ దేవతలారా ! యక్ష, కిన్నర, ఖేచరగణములారా! ఓ మానవులారా! ఇక నా ప్రతాపం చూడండి. మహాత్ములైన ఈ మునులను కఱచి చంపిన ఈ సర్పాలన్నింటినీ సంహరిస్తున్నాను. పాతాళ లోకంలో ఉండే పాములన్నింటినీ నామ - రూపాలు లేకుండా భస్మీపటలం కావిస్తున్నాను” - అని ప్రతిజ్ఞలు పలుకుతూ మరుత్తచక్రవర్తి సంవర్తక మహాస్త్రాన్ని సర్వలోకంపై ప్రయోగించాడు.

అప్పుడా దివ్యాస్త్రం భయంకరమైన మంటల నెగ జిమ్ముతూ బయలుదేరి వెళ్ళి, పాతాళలోకంలో ప్రవేశించింది. సర్పాలన్నింటినీ సమూలంగా దహించడం మొదలుపెట్టింది. అప్పుడు నాగలోకమంతటా హాహారావాలు చెలరేగాయి. సర్పకోటి యావత్తు మహాభయంతో తల్లడిల్లింది. తల్లులు-పిల్లలు, తండ్రులు - కొడుకులు, అంతా ఆర్తనాదాలు చేస్తూ ఆ మహాస్త్రజ్వాలలకు ఆశుతి కాజొచ్చారు. అంతట ఆ సర్పాలన్నీ దిక్కు - మొక్కు కానక, పడగలు, తోకలు కాలిపోగా, వాలిపోగా ఆర్తనాదాలు చేస్తూ, తమ వస్త్రాలు, ఆభరణాలు మున్నగు సమస్త సంపదలు ఎక్కడి వక్కడ విడిచిపెట్టి, పరుగులుతీస్తూ పాతాళలోకంనుంచి బయలు వెడలివచ్చాయి. ఆవిధంగా వచ్చి మరుత్తచక్రవర్తి యొక్క తల్లిని శరణుజొచ్చాయి

పూర్వం ఆమె తమకు వరం ఇచ్చి ఉండడంచేత సర్పాలన్నీ ఆమెచెంతకు వెళ్ళి, నమస్కారాలు చేసి ఆతల్లి నిట్లా శరణువేడుకొన్నాయి —

“తల్లీ ! పూర్వం మాకు నీవు దయతో ఒక వరం ఇచ్చావు. అది ఇప్పుడు జ్ఞాపకం తెచ్చుకోమని వేడుతున్నాం తల్లీ. నీ కుమారుడువేసిన సంవర్తకాస్త్రంవల్ల నశించిపో కుండా మమ్ములను కాపాడవలసినది. అమ్మా ! నీ కుమారుడు అస్త్రం ప్రయోగించి సమస్త నాగలోకాన్ని దహింపజేంచాడు. ఇప్పుడు నీవే మాకు దిక్కు. ఏవిధంగానైనా సరే నీ కుమారుని వారించి, సర్పకోటిని యావత్తు నాశనంకాకుండా రక్షించవలసినది తల్లీ. నిన్ను శరణువేడుతున్నాం. ఓ మహా

సాధ్య ! ఓ యశస్విని ! ఈ ఆపదనుంచి మమ్ములను కాపాడే వారు నీవు తప్ప మరెవ్వరూ లేరు” —

ఈవిధంగా భయార్తులై, దీనులై, గడ్డదకంతంతో తనను శరణువేడుకొన్న ఆ సర్పరాజుల పలుకులు విని మరు త్తునితల్లి, తాను పూర్వం ఆ నాగరాజులకు ఇచ్చిన వర్షం జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొన్నది. వెంటనే ఆ మహాసాధ్యి తత్తరపాటు చెంది తన భర్తనుచూచి —

“స్వామీ ! పూర్వం ఈ నాగరాజులు నన్ను పాతాళలోకంలోకి తీసుకొనివెళ్ళి, ప్రార్థించగా వీరికి నేను అభయదానంచేశాను. కాబట్టి నేనిచ్చిన అభయానికి భంగం రాకుండాను, నా పలుకులు అసత్యం కాకుండాను, వెంటనే మీరు మీ కుమారుని ఎట్లాగై నాసరే వారించి, ఈ నాగ రాజులను కాపాడండి” — అని పలికింది.

అప్పు డా సాధ్యి పలుకులు విని అవేక్షితుడు —

“దేవీ ! ఈ సర్పాలు ఘోరమైన అపరాధం చేశాయి. ఈ నాగరాజులమీద నీ కుమారుడు మహాకోపం వహించి ఉన్నాడు. అతని కోపాన్ని నేను ఎట్లా చల్లార్చేది? ఇది ఏవిధంగా సాధ్యమవుతుంది? ” — అని చెప్పాడు.

అది విని నాగరాజులు తల్లడిల్లి —

“ ఓ అవేక్షిత మహారాజా ! తాము మహాత్ములు. ఇట్లా అనకండి. మేము శరణాగతులమై వచ్చాం. మాకు ప్రసన్నుడవు కమ్ము. ఆర్తులను రక్షించడానికేకదా క్షత్రియులు

శస్త్రాలు ధరించింది? కాబట్టి మీరు మీకుమారుని వారించి మమ్ము కాపాడండి” — అని ప్రార్థించారు.

అప్పుడు వారి ప్రార్థనలు విని పూజ్యుడైన అవేక్షిత మహారాజు మనసు కరిగింది. ఆ మహాత్ముడు దయార్ద్ర చిత్తుడై తన భార్యతో —

“దేవీ! నీవు చెప్పినప్రకారం నేను మన కుమారుడైన మరుత్తుని వారిస్తాను. నాగరాజు లందరినీ అవశ్యం రక్షిస్తాను. ఓ కళ్యాణీ! ఎవడైనా సరే శరణాగతుడైనవానిని పరిత్యజించకూడదు. అందులోనూ క్షత్రియుడైనవాడు ఆ పని అసలు చెయ్యకూడదు. శరణన్నవారిని రక్షించడం పరమ ధర్మం. కనుక ఓ సాధ్వీ! చెపుతున్నాను విను - మన కుమారుడైన మరుత్తుడు తన అస్థాన్ని తక్షణం ఉపసంహరించాడా సరే - లేదా నేను నా దివ్యాత్ములతో దానిని నివారించి ఈ నాగలోకా న్నంతటినీ కాపాడతాను” అని పలికాడు.

ఈవిధంగా మహా యశస్సంపన్నుడు, రాజశ్రేష్ఠుడు, అయిన అవేక్షితుడు ప్రతిజ్ఞ చేసి, నాగరాజు లందరినీ కాపాడ కంకణం కట్టుకొన్నవాడై, దివ్యమగు ధనుర్బాణాలు ధరించాడు. తన భార్యను వెంటతీసుకొని శీఘ్రంగా భార్గవుని ఆశ్రమానికి బయలుదేరి వెళ్ళాడు.

అని తెలిపి మార్గంజేయుడు, క్రొవ్వుకితో మళ్ళీ ఈ ప్రకారం చెప్పసాగాడు :

ఓ క్రొవ్వకిమునీంద్రా! అట్లు అవేషితుడు భార్యా సహితుడై భర్గవ ఆశ్రమానికి వెళ్ళి, అక్కడ తన కుమారుడైన మరుత్తుని చూచాడు. అప్పుడు మరుత్తచక్రవర్తి మహోగ్రమైన ధనుస్సును తాల్చి దిక్కులు మండిస్తున్నాడు. అతని కళ్లు ఎఱ్ఱగా - జ్యోతుల్లా వెలుగుతున్నాయి. తీవ్రమైన కోపంతో కనుబొమలు ముడివడి ఉన్నాయి. దారుణమైన అనలాస్త్రాన్ని పాతాళానికి పోసుపుతున్నాడు. ఆ మహోద్రం నుండి భయంకరమైన అగ్నిజ్వాలలు బయలుదేరి భూమ్యా కాశాలను నింపుతున్నాయి. ఆ విధంగా ఉగ్రరూపం తాల్చి ఉన్న కుమారుని చూచి అవేషితుడు, భార్యాసహితుడై అతని దగ్గరకు వెళ్ళాడు. మెల్లగా ఇట్లా అన్నాడు —

“నాయనా! నీ కోపం, నీ సాహసం చూస్తుంటే లోకాలు తల్లిడిల్లుతున్నాయి. ఇంతటి ఉగ్రరూపం నీకు తగదు నాయనా. ఇకనైనా నీ సంవర్తక మహాస్త్రాన్ని ఉపసంహరించు తండ్రీ” — అని పలికాడు.

అప్పు డా పలుకులు విని మరుత్తచక్రవర్తి, ఏమాత్రం ఆశ్రద్ధచేయక తన తల్లిదండ్రులను చూచాడు. అట్లు చూచి చేతిలో ధనుస్సు ఉంచుకొనే, సగౌరవంగా తల్లిదండ్రులకు మ్రొక్తాడు. తరువాత తండ్రినిచూచి ఈవిధంగా పలికాడు—

“తండ్రీ! ఏమిటి? నన్ను అస్త్రాన్ని ఉపసంహరించ మంటున్నారా? నాయనా! ఏమిమాట ఇది! ఈ సర్పాలు నా సామర్థ్యాన్ని, నా పరాక్రమాన్ని తృణీకరించాయి.

పుణ్యాత్ములు, తపస్సంపన్నులు అయిన ఏడుగురు ఋషులను నిష్కారణంగా కఱచి చంపాయి. ఇంతటిచుష్టులు. క్రూరులు ఘోరమైన అపరాధంచేసినవారు అయిన ఈ నాగరాజులను నేను ఎట్లా మన్నిస్తాను, వీళ్లేదు. తండ్రి? మీరు అడ్డుమాట చెప్పకండి. బ్రహ్మహత్యకు ఒడిగట్టిన ఈ నాగలోకాన్ని నశింపచేస్తాను.”—

కుమారుడు చెప్పినది విని అవేషితుడు మళ్ళీ ఇట్లు పలికాడు —

“నాయనా ! శ్రాహ్మణులను చంపిన పాపానికి ఈ పాములు నరకంలో పడతాయి. అంతేకాని నీకెందుకు వాటి మీద పగ? మన కీషిషయంలో ప్రమేయంకూడదు కుమారా. నామాట విని ఇకనైనా అస్త్రం ఉపసంహరించు” —

అప్పుడు మరుత్తుడు తండ్రిమాటలకు ఈరీతిగా బదులు చెప్పాడు—

“తండ్రి! సమస్తమూ ఎరిగిన మీరుకూడా ఇట్లా అంటున్నారేమిటి? ఘోరమైన పాపంచేసిన ఈ స్వర్పాలను నిగ్రహించనట్లయితే, ఆ పాతకం నాకు తగిలి నేనే నరకానికి పోతున్నాను. అంతేకాని ఈ పాము లెన్నటికీ నరకానికిపోవు. తండ్రి! పృథ్వీపతినగు నేను దుష్టులను దండించాలేకాని ఉపేక్షించకూడదు.”

అంతట అవేషితుడు కుమారుని చూచి తిరిగి ఇట్లు పలికాడు :

“కుమారా ! ఈ నాగరాజులు నచ్చి నన్ను శరణు వేడుకొన్నారు. వీళ్ళకు నేను అభయం ఇచ్చాను. కాబట్టి కోపం మాని, నీ అస్త్రాన్ని ఉపసంహరించు.”

తండ్రిమాటలు విని మరుత్తుడు మళ్ళీ ఈవిధంగా ప్రత్యుత్తరం ఒసగాడు—

“తండ్రి ! దుష్టులు, మహాపరాధులు అయిన ఈ సర్పాలను నేను ఎంతమాత్రం తీమించను. మీ మాట ప్రకారం నడుచుకొని, నా ధర్మాన్ని నేను విడువజాలను. దుష్టులను శిక్షించడం, శిష్టులను రక్షించడం రాజుకు పరమ ధర్మం. అట్లు కావించిన రాజు స్వర్గలోకాలకు పోతున్నాడు. దానిని తప్పినవాడు నరకం పొందుతున్నాడు.”

ఈ రీతిగా జవాబుచెప్పిన కుమారునిమాటలు విని అవేక్షితుడు మిక్కిలి నొచ్చుకొన్నాడు.

“ఓరీ దురాత్మకా ! నేను ఎంతచెప్పినా వినక, నన్ను శరణువేడుకొన్న ఈ నాగరాజులను సంహరించ బూనుకు న్నావు. అస్త్రాన్ని ఉపసంహరించకుండా ఉన్నావు. ఇక నిన్ను ఎంతమాత్రం సహించను. అస్త్రవిద్యలుచేర్చిన మొనగాడవు నీ వొక్కడివేనా ? ఇటువంటి అస్త్రలేవీ నే నెరుగనను కున్నావా ? చూపిస్తాను చూడు నా ప్రతాపం ! నీ దురాగ్రహాన్ని అణచివేస్తాను, చూడు” — అని ఈవిధంగా వీరాగ్రే సరుడైన అవేక్షితుడు కుమారునిపై కోపించినవాడై, కన్నుల నుండి ఎఱ్ఱని నిప్పులురాల ధనస్సును ఎక్కువెట్టాడు. భయం కరమైన అగ్నివర్షాన్ని కురిపించే కాలాస్త్రాన్ని సంధించాడు.

ఆవిధంగా అవేషితుడు జగత్తు నంతా సంహారం చేస్తుందా అన్నట్లున్న భయదకాలాస్త్రాన్ని వింట సంధించగా—అప్పుడు ధరణి కంపించింది. లోకాలన్నీ గజగజ వణకాయి. మునులంతా మహా భీతిచెందారు.

అట్లు తండ్రి సంధించిన అస్త్ర ఘోరత్వాన్ని చూచి, మహాత్ముడైన మరుత్తుడు యిట్లు పలికాడు :

“తండ్రి! నేను దుష్టులను సంహరించడానికి యీ సంవత్సరాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాను. కాని యెంతమాత్రం ఫలం తప్పని నామీద మీరు మళ్ళీ ఆ దివ్యాస్త్రాన్ని ప్రయోగించబూనుకున్నారు. తండ్రి! ఇది మీకు న్యాయంకాదు. నేను న్యాయంగా ప్రజలను పరిపాలిస్తున్నాడను, దోషరహితుడను. ఇక నన్ను మీరు చంపబూనుకోవడానికి కారణమేమిటి?”—

అప్పుడు అవేషితుడు తన పుత్రుడైన మరుత్తునకు యీవిధంగా చెప్పాడు—

“ఓరీ! భయంతో శరణాగతులైనవారిని నేను రక్షించబూనుకొన్నాను. నీవు అందుకు అడ్డుతగిలావు. కాబట్టి నిన్ను ఎంకమాత్రం విడిచిపెట్టను. ముందు నన్ను నీవు చంపి, తరువాతి నా శరణువొచ్చిన యీ సర్పాలను నీవు సంహరించడమో, లేక నేను నా దివ్యాస్త్రంతో నిన్ను వధించి, ఈ సర్పకోటిని కాపాడటమో—ఈ రెంటిలో ఏదోఒకటి ఇప్పుడు జరిగితీరాలి. భయాత్ముడైన శరణువొచ్చినవాడు శత్రువైనా సరే దయతలచి అతనిని రక్షించాలి. అట్లా రక్షించనివాని

బ్రతుకు బ్రతుకుకాదు. నేను ఉత్తమ క్షత్రియుడను. శరణాగతరక్షణ నాకు పరమధర్మము. అందుకు అడ్డుతగిలిన సీవు అవశ్యం వధ్యుడవు. కనుక ఓరీ దుష్టుడా! నిన్ను చంపక ఎంతమాత్రం విడిచిపెట్టను.”

అంతట మరుత్తుడు, తన తండ్రికి ఈవిధంగా బదులు పలికాడు—

“తండ్రి! ప్రజలను పాలించడమే రాజధర్మం. అటువంటి ప్రజాపాలనకు విఘ్నం కలిగించినవాడు—బంధువేకానీ, మిత్రుడేకానీ, లేక తండ్రియేకానీ, గురువేకానీ—అతను ఎవరైనాసరే అవశ్యం చంపవలెను. ఈరాజనీతిని నేను ఉల్లంఘించను. కాబట్టి మిమ్ములను వధిస్తాను. తండ్రి, ఇందులకు మీరు ఆగ్రహించకండి. నా ధర్మాన్ని నేను నిర్వర్తిస్తాను. అంతే కాని మీమీద నాకు ఏ దురభిప్రాయమున్నూ, ఏ ఆవేశమున్నూ లేదు.”

ఇట్లు తెలిపి—మార్కండేయుడు మరల క్రౌంచ్యుకితో ఈప్రకారం చెప్పసాగాడు :

• ఓ క్రౌంచ్యుకిమునీంద్రా! ఈవిధంగా తండ్రికొడుకులైన ఆ అవేషీతుడు, మరుత్తుడు పరస్పరం వాదించుకొంటూ, దివ్యాస్త్రాలు సంధించి ఒకరి నొకరు చంపుకొన సాహసించారు. అప్పుడు భార్గవుడు ఆదిగాగల మునిపుంగవు లంతా మిక్కిలి సంధ్రమం చెందినవారై శీఘ్రంగా అక్కడికి అరుదెంచారు. ప్రచండమూర్తులై ఉన్న ఆ యిరువురినీ, ఇది తగదని వారించారు. తండ్రిని కొడుకు, కొడుకును తండ్రి చంపబూనుకోవడం ధర్మం కాదని బోధించారు.

అప్పు డా తపోధనులైన మునులనుచూచి మరుత్తుడు—
“ఓ మహాత్ములారా! రాజునైన నాకు దుష్టులు,
అపరాధులు అయిన ఈ నాగులను శిక్షించడం సభ్యరీతి
కాదా? ఇందులో నాదోష మేమున్నది?” అని పలికాడు.

అంతట అవేక్షితుడు ఆ ఋషులతో—

“ఓ పుణ్యాత్ములారా! ఈ సర్పాలన్నీ వచ్చి నన్ను
శరణు వేడుకొన్నాయి. వీటిని రక్షించడం నా కర్తవ్యం.
ఆర్తులై ఉన్న ఆ సర్పాలను చంప సమకట్టిన నా కుమారుడు
అపరాధికాడా? మీరే సెలవియ్యండి మహాత్ములారా!”—
అని చెప్పాడు.

ఆ తండ్రికొడుకు లిట్లా చెప్పగా విని ఋషులు ధర్మ
మూర్తులైన ఆ ఇరువురుని చూచి ఈ విధంగా వచించారు—

“నాయనలారా! ఈ నాగరాజులు చెపుతున్నమాటలు
వినండి. దుష్టసర్పములచే మృతులైన ఆ మునీంద్రు లేడుగు
రినీ తిరిగి తక్షణమే బ్రతికిస్తామని చెపుతున్నారు. ఈ నాగరాజు
లందరూ మహాభీతితో తల్లడిల్లి ఉన్నారు. కాబట్టి ఇంక
మీరు ఈ స్పర్థ విడువండి. ప్రసన్నులు కండి. ఓ రాజ
క్రేష్టులారా! మీ రిరువురూ సత్యప్రతిజ్ఞలు. సద్ధర్మపరులు.
క్షత్రియులలో మీవంటివారు లేరు. ఇక ఈ పోరు మానండి—

అప్పుడు అవేక్షితుని తల్లితొయిన వీర అతనిని సమీ
పించి—“నాయనా! నీ కుమారుడైన మరుత్తుడు నా ఆజ్ఞ
ప్రకారం ఈ సర్పాలను దండించ బూనుకొన్నాడు. చివరకు

కార్యసఫలమైనది. మృతులైన మునీశ్వరులు తిరిగి జీవించుట వలన నీ కుమారుడైన మరుత్తుడు కృతార్థుడైనాడు. నిన్ను శరణుజొచ్చిన నాగరాజులున్ను భయమును పడినారు, కావున నీవున్ను ధన్యుడవైనావు” — అని కుమారుని దీవించినది.

తరువాత అవేక్షితుని భార్య-తన అల్లగారికి భక్తితో నమస్కరించి, సర్పములను రక్షించడానికై తాను, తన భర్తను పంపిన వృత్తాంతమంతా ఆమెకు ఎరిగించి—“అమ్మా! నీ అనుగ్రహంవలననే నీ కుమారుడున్ను, నీ మనుమడున్ను కృతార్థులై, సంతృప్తులైనారు” అని పలికింది.

అంతట తండ్రి కొడుకులైన అవేక్షితుడున్ను, మరుత్తుడున్ను, ఎవరి దివ్యాస్త్రాన్ని వారు ఉపసంహరించారు. తరువాత విషాన్ని హరించే దివ్యౌషధాలు తెచ్చి నాగరాజులు, ఆ మృతిచెందిన మునీశ్వరులను మరల బ్రతికించి, అందరివలన సెలవుగైకొని, నిర్భీతులై తమ లోకానికి తాము వెళ్ళిపోయినారు.

అనంతరం మహాత్ముడైన మరుత్తుడు వచ్చి తండ్రి పాదాలకు మ్రొక్కాడు. అప్పు డవేక్షితుడు, కుమారుని సంతోషంతో దీవించాడు. తరువాత అవేక్షితుడు మహా పతివ్రత, పూజ్యురాలు అయిన తన తల్లికి, తక్కిన మునులకు నమస్కరించి, వారి ఆజ్ఞాప్రకారం, భార్యతోను కుమారుడైన మరుత్తునితోను దివ్యరథం ఎక్కి, తమ పట్టణానికి వెళ్ళి పోయినాడు—

ఓ, మునీంద్రా! ఆవిధంగా మహాత్ముడైన మరుత్త చక్రవర్తి, పరమధార్మికుడై తీర్తిసంపన్నుడై ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించాడు—

అని చూర్కండేయుడు, కౌప్యంతికి మరుత్త్రోపాఖ్యానం వినిపించాడు.

14. చక్షుస్తీర్థవర్ణనం

పూర్వం ఒక పర్వతశిఖరంపై భావన మను పేరుగల ఒక పట్టణం ఉన్నది. ఆ పట్టణాన్ని భావను డనే రాజు స్వధర్మ పరాయణుడై పరిపాలిస్తున్నాడు.

ఆనగరంలో నృస్థకాళికు డనే బ్రాహ్మణుడు నివసిస్తున్నాడు. ఆయన తొక కుమారుడు కలడు. అతనిపేరు గౌతముడు. అతను విద్యాభ్యాసం చేసి వేదవిదుడైనాడు. కాని తల్లి మనోదోషంవల్ల విపరీతబుద్ధి కలవాడై సంచరించసాగాడు.

గౌతమునకు ఒక వైశ్యసేషితు డున్నాడు. అతని పేరు మణికుండలుడు. అతను చాలా భాగ్యవంతుడు. ఆవిధంగా ఆవైశ్యునికీ బ్రాహ్మణునికీ, ఆశ్రీమంతునికీ దర్శిదునికీ మిక్కిలిసేషం కుదిరింది. గౌతమ మణికుండలు లిరువురూ ఎంతోసహవాసంగా, అన్యోన్యంగా ఉంటూవచ్చారు.

ఇట్లు ఉండగా ఒకనాడు విపరీతబుద్ధిగల గౌతముడు తనవైశ్య స్నేహితుడైన మణికుండలుని రహస్యంగా పిలిచి—

“ఓయీ! మిత్రమా! మనం ధనం ఆర్జించడంకోసం పర్వతాలు, సముద్రాలు దాటి విదేశాలకు వెడదాం. సౌఖ్యానుకూల్యం లేనట్లయితే యావనం వ్యర్థమైపోతున్నది కదా! కనుక మనం దూరదేశాలకు వెళ్ళి కావలసినంత ధనం గడిద్దాం. సుఖపడదాం”— అని చెప్పాడు.

అది విని వైశ్యుడైన మణికుండలుడు—

“ఓయీ! స్నేహితుడా! నాకు పితౄర్జితమైన ధనం ఎంతో ఉన్నది. ఇంకా నేను ధనం గడించడం ఎందులకు?”— అని బదులుచెప్పాడు.

అప్పుడు మళ్ళీ గౌతముడు తనస్నేహితుని చూచి—

“ఓయీ! మణికుండలా! లోకంలో జ్ఞానం విషయంలోను, ధర్మం విషయంలోను, అర్థం విషయంలోను, కామంవిషయం లోను సంతృప్తిపడి ఉండుకోరాదు. సమస్తజీవులకూ ఇవే అభివృద్ధి హేతువులు. కనుక ప్రతిఒక్కరూ వీటిని సాధించితీరాలి. అంతేకాదు, నమస్తజీవులన్నూ వాటి వాటి స్వయంకృషి వల్లనే జీవిస్తున్నాయి కదా! ఇంకొకరి మోచేతిగంజి త్రాగుతూ బ్రతికేవాడు హీనుడు. వాడు అనేక కష్టాలపాలవుతున్నాడు. మాటవరుసకైనా సరే, పితౄర్జితమైన ద్రవ్యాన్ని అశించని వానినే తల్లిదండ్రులు ప్రశంశిస్తారు. గౌరవిస్తారు. స్వశక్తివల్ల, తనరెక్కల కష్టంమీద ఎవడు ధనం ఆర్జిస్తున్నాడో, ఎవనికి పితౄర్జితమైన ఆస్తితో పని

లేదో వాడేలోకంలో గణనకెక్కుతున్నాడు. ఎవడు స్వయంగా ద్రవ్యం ఆర్జించి తన తల్లిదండ్రులకుగాని తక్కినబంధువులకు గాని పెడుతున్నాడో అతడే నిజంగా పుత్రుడని పిలువబడుతున్నాడు. అట్లా చెయ్యనివాడు పుత్రుడుగాడు, వట్టి యోని కీటకము!—” అని చెప్పాడు.

తనన్నేహితుడు, బ్రాహ్మణుడు అయిన గౌతముని బోధనలు విని, వైశ్యుడైన మణికుండలుడు వెంటనే కొన్ని రత్నాలను సంగ్రహించుకొనివచ్చి గౌతమునికి ఇచ్చాడు. అంతట గౌతముడు—ఈధనంతో దేశదేశాలు తిరిగి ఎంతో ద్రవ్యం ఆర్జించి, గొప్పసంపన్నులమై ఇంటికి చేరవచ్చునని— అవైశ్యపుత్రునకు ఎన్నెన్నో ఆశలు కల్పించాడు. కాని గౌతముకు పాపాత్ముడనీ, ద్రోహబుద్ధి కలవాడనీ, తనను మోసం చేస్తాడని మణికుండలుడు ఎంతమాత్రం గ్రహించలేక పోయినాడు.

ఆ విధంగా ఆన్నేహితు లిరువురూ తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా దేశాటనానికి బయలుదేరారు. బ్రాహ్మణుడైన గౌతముడు, ఎంతవరకూ ఆ వైశ్యపుత్రుని ధనము అపహరించ చూస్తూ వచ్చాడు —“ఏదో ఉపాయం పన్ని ఈ మణికుండలుని ధనం యావత్తూ కాజేస్తాను. ఆ ధనంతో సమస్త సుఖాలు అనుభవిస్తాను. లోకంలో రమ్యమైన పట్టణాలు ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి. అవన్నీ తిరిగి చూస్తాను. మనోహర రూప సంపన్నులగు స్త్రీలు ఎందరెందరో ఉన్నారు. వారిని పొంది సుఖిస్తాను. హాయిగా ఆటలతో పాటలతో కాలం

నెళ్ళబుచ్చుతాను. వైశ్యుడైన ఈ మణికుండలుని ఏవిధంగా నైనా దక్కించుకొని సమస్త భోగాలు ఆనందవిస్తాను”- అని ఈ విధంగా గౌతముని మనస్సులో ఆలోచనలపై ఆలోచనలు బయలుదేరాయి. మణికుండలుని ఎట్లా మోసగించి అతని ధనం అపహరిస్తామా అని అతడు నింతరం దూర లోచనలు చేయసాగాడు.

అంతట ఒకనాడు ఆ గౌతమాడు పాన సేవహేతునై న మణికుండలునితో ఈ విధంగా పలికాడు—

“ఓయీ! మిత్రమా! ఈ లోకంలో అధర్మంవల్లనే మనుష్యుడు సుఖపడుతున్నాడు! వృద్ధి, సంఖ్యము, అశుభిస్తే - అన్నీ అధర్మమనే లభిస్తున్నాయి! ధర్మమైనదివాటికి ఈ లోకంలో స్థానంలేదు. ధర్మమైన వాడెందరో ఆంతు లేని కష్టాల పాలుకావడం వానం కన్నారా చూస్తున్నాం - కాబట్టి కష్టాలకు, దుఃఖాలకు హేతువైన ధర్మాన్ని బ్రహ్మం బించి ప్రయోజనం లేదు”—

అది విని వైశ్యుడైన మణికుండలుడు—

“సేవహేతుడా! నీవు పొరపడుతున్నావు. ఎప్పుడైనా సరే ధర్మమే సుఖహేతువు. అధర్మంవల్లనే దుఃఖం, భయం, శోకం, దాడిద్రవ్యం, స్నేహం - ఇవన్నీ సంప్రాప్తిస్తున్నాయి. ధర్మంగా ప్రవర్తించడంవల్లనే ముక్తి లభిస్తుంది. స్వీకర్యాన్ని తప్పక అనుష్ఠించేవాడికి ఎప్పుడూ నాశనంలేదు. కనుక నీవు చెప్పింది తప్పు”- అని ప్రత్యుత్తరం ఒసగాడు.

ఈ విధంగా ఆ సేవహేతు లిరువురిమధ్య వాదోపవాదాలు చెలరేగాయి. అధర్మం మంచిదంటున్నాడు గౌత

ముడు. కాదు, ధర్మమే శ్రేష్ఠమైనదంటున్నాడు మహాకవిండ
లుడు. ఇట్లా వారి వివాదం ఎంతకూ తెగకుండా వచ్చింది.
చివరకు వారిరువురూ పండెములు వేసుకొన్నారు. ఎవడి
మాట గెలిస్తే వాడిదే ఆ ధనమంతానని పండెం. ఇంకేం ?
నారా విధంగా పాములనొడ్డి దానినహాయేవారిని పిలిచి ధర్మా
నికి ప్రాబల్యమా లేక అధర్మానికి ప్రాబల్యమా ? - చెప్పమని
అడిగారు. చెప్పడం త్రోవనహాయేవారు చాలామంది -
ధర్మంగా ప్రవర్తించడంవల్ల మానవులన్నో ఇక్కడ వాస్తవ
తున్నారనియు, లోకంలో అధర్మమనే ఎక్కువ కుట్రను
తున్నారనియు నిర్ణయం చెప్పారు. దానితో తైత్తిరైశ్వర
మహాకవిండలుచి ధనం యానర్తా గౌరవమును గెల్పుచున్నారు.

ఈ విధంగా అరెన్ని పండెంలో ఓడించి, తమవార
గౌరవమును—

“ఓయీ ! మహాకవిండలూ ! నీవు పండెంలో ఓడిపోయి
నావు. ఇప్పుటికైనా చెప్పు ? ఇప్పుడుకూడా ధర్మమే గొప్ప
దంటావా ?” - అని అడిగాడు.

అందులకు మహాకవిండలుడు—

“ఓయీ ! బ్రాహ్మణుడా ! ఇప్పటికీ నాకు ధర్మమే
శ్రేష్ఠమని అనిపిస్తున్నది. కురుక్షేత్రాలు నాలుగింటిలోకూ
ధర్మమునకుగల స్థానం దొడ్డిది. సందేహంలేదు.” అని బదులు
చెప్పాడు.

మళ్ళీ ఈ తడవకూడా వారిరువురూ పండెములు
బిడ్డారు. ఓడినవాడికి కరాచ్చేదం (చేతులు దొంగనటుకుట)
అని పండెం వేసుకొన్నారు. తిరిగి త్రోవనహాయేవారిని పిలిచి

అడిగారు. కాని దురదృష్టవశాత్తూ ఈసారికూడా వైశ్యపుత్రుడైన మణికుండలుడు ఓడిపోయినాడు. అట్లా ఓడిపోయి ఆ ధర్మాత్ముడు పందెం వేసుకొన్నప్రకారం తన చేతులు నటికించుకొన్నాడు.

అప్పుడు మళ్ళీ పాపాత్ముడైన గౌతముడు—

“ఓయీ! మణికుండలా! ఇప్పటికీకూడా ధర్మమే దొడ్డదంటావా?”— అని అడుగాడు.

అందుకు మణికుండలుడు ఏమాత్రం చలించక—

“ఓయీ! బ్రాహ్మణోత్తమా! ప్రాణాలు పోతున్నా సరే - నాకు ధర్మమే గొప్పది. తల్లి, తండ్రి, స్నేహితులు, బంధువులు - అందరికన్నాకూడా ధర్మమే శ్రేష్ఠమైనది”— అని జవాబు చెప్పాడు.

దానితో తిరిగి వారి వివాదం పెరిగింది. ఆ విధంగా ఆ బ్రాహ్మణుడు, వైశ్యుడు వాదించుకుంటూ సంచారంచేసి చివరకు యోగీశ్వరుడగు శ్రీమహావిష్ణువు వెలసిన గంగా తీరానికి చేరుకొన్నారు. అక్కడ ఒక మునీశ్వరుడు వారికి తటస్థపడినాడు. అప్పుడు - అక్కడకూడా, వణిక్పుత్రుడైన మణికుండలుడు, ధర్మాన్ని గురించి ప్రశంసిస్తూవచ్చాడు. అంతట గౌతముడు అతనిని చూచి—

“ఓయీ! నీవు ధనం పోగొట్టుకొన్నావు. చేతులున్నూ పోగొట్టుకొన్నావు. ఈ విధంగా సమస్తాన్నీ కోల్పోయి దీనస్థితిలో ఉండికూడా ఇంకా ధర్మం గొప్పదని చెబుతావేమిటి? ధర్మాన్ని ఆశ్రయించినవారికి ఏగతి పడుతుందో ప్రత్యక్షంగా

అనుభవిస్తున్నావు. ఇప్పుడుకూడా ధర్మమే శ్రేష్ఠమే టావా?" అని అడిగాడు.

అందుకు వైశ్యపుత్రుడైన మణికుండలుడు—

“ఓ, ద్విజోత్తమా! ధర్మంకంటె శ్రేష్ఠమైనదేదీ లేదు. ఇప్పటికీ నేను ఈమాటే చెపుతున్నాను. ముల్లోకాలలోనూ ధర్మం ఒక్కటే ఉత్తమమైనది. బ్రాహ్మణులకు, గురువులకు, దేవతలకు, వేదాలకు, జనార్దనుడగు ఆశ్రీమహావిష్ణువుకు - అందరికీ ధర్మమే ఆధారం. ధర్మాన్ని దూషించినవాడు ఘోరమైన పాతకం పొందుతున్నాడు. అటువంటి పాపాత్మునకు ప్రాయశ్చిత్తంలేదు. ఓయీ! ధర్మమే గొప్పదని మళ్ళీ నీకు ఈ పాపన గంగాతీరంలో చెపుతున్నాను”- అని బదులు పలికాడు.

అప్పుడు గౌతమునకు కోపం వచ్చింది. అవుతే చూదాం - మళ్ళీ పందెం పెట్టమన్నాడు. మళ్ళీ వారిరువురూ పణములు ఒడ్డారు. ఈతడవ ఓడినవాడు కన్ను లూడబెరికించుకొనేటట్లు పందెం వేసుకొన్నారు. అందులకు అక్కడున్న మునిని తీర్చిగా వీర్చరుచుకొన్నారు. కాని ఈమాటూ కూడా దురదృష్టవశాన, ఆమునిచెప్పిన తీర్పుప్రకారం వైశ్యుడైన మణికుండలుడు ఓడిపోయినాడు. అట్లా ఓడిపోయి ఆధర్మాత్ముడు ఒప్పందం ప్రకారం కన్నులు ఊడబెరికించుకొన్నాడు. ఆవిధంగా స్నేహితుని మోసగించి, అతను దుస్థితికి లోనయిన తరువాత గౌతముడు చేచిక్కిన ధనంతో, యథేచ్ఛగా వెళ్ళిపోయాడు. అంతట మునియున్ను, నేత్ర

హీనుడైన మణికుంజలుకున్ను, యోగీశ్వరుడైన శ్రీమహా విష్ణువు వెలసిన గౌతమీచది వక్షిణతీరానికి చేరుకొన్నాడు.

అక్కడ ఆవైశ్యశ్రుతిని నవలిపెట్టి ముని అవనితో ఇట్లా అన్నాడు :-

“ఓయీ! వైశ్యుడా! నీవు ఎల్లప్పుడూ ధర్మమును ప్రకరింపిస్తూ చివరకు ఎటువంటి విషమవస్థితికి లోనయినావో చూడు! నీకు జబ్బుపోయినది, చేతులు పోయినవి, చివరకు పండ్లుకూడా పోయినవి. నాయనా! ధర్మాన్ని ఆశ్రయించిన నీకు ఎంతటి దుర్గతి సంభవించింది! ఇక నీ గతేమిటి? నీపరిస్థితి విచారించుకో. నాశ్రోతన నేను పోయన్నాను” —

ఈవిధంగా చెప్పి ఆముని తనశ్రోతన తాను వెళ్ళి పోయినాడు. అంతట నిర్దమడు, చేతులు లేనివాడు, నేత్ర హీనుడు అయిన ఆవైశ్యశ్రేష్ఠుడు ఇంకా ఘృమునే స్మరిస్తూ, దిక్కు - యిక్కు కానక అనేకవిధాల చింతిస్తూ, నిరుత్సాహంతో, శోకసాగరంలో మునిగిపోయి ఎటు వెళ్ళ లేక అక్కడే పడిఉన్నాడు.

అంతట ప్రాద్దు క్రుంకింది. చంద్రోదయం అయింది. ఆనాడు శుక్లపక్ష ఏకాదశి. ఆ పుణ్యదినమున విష్ణుభగవానుని ఆర్చించడానికై, రాక్షసశ్రేష్ఠుడు, విష్ణుభక్తుడు అయిన విభీషణుడు తనకుమారునితోను, ఇతర రాక్షసుల తోను అప్పుడు అక్కడికి అరుదెంచాడు. వారంతా ఆ పావన గంగా - గౌతమీ జలాలలో స్నానాలు ఆచరించి విష్ణుదేవుని భక్తితో పూజించసాగారు. అప్పుడు విభీషణుని కుమారుడైన వైభీషణి, ఆ గౌతమీతీరాన శ్రీహరి సన్నిధిలో ధర్మమునే

స్మరిస్తూ, కోకసాగర నిమగ్నుడై పడిఉన్న నైశ్యపుత్రుని చూచి మిక్కిలి బాలించెదాడు. ఆనైశ్యుని వృత్తాంతమును, పూర్వమే అతని విలాపముచలన విని నైశీమణుని, అనిమయం యావస్తా తరతండ్రి అయిన విశీమణులకు నివేదించాడు. అంతట అంకాధిపతి అయిన విశీమణుడు తన కుమారునితో ఈవిధంగా చెప్పాడు :

నాయనా ! పూర్వం నాకుగురువు, కుఱుకు, మామయ్యడు అయిన శ్రీనామచంద్రమూర్తి ఆజ్ఞాప్రకారం మహాభక్తుడు, పూజ్యుడు అయిన హనుమంతుడు బద్ధునిగావని బ్రతికించడానికై మృతసంజీవినిని తీసుకురావడానికై హిమవత్పర్వతానికి వెళ్ళాడు. ఆవిధంగా సంజీవిని తెచ్చి బద్ధునిని బ్రతికించిన పిమ్మట మళ్ళీ దానిని యథాస్థానంలో చేర్చడానికై వెళ్ళేటప్పుడు మహాపరాక్రమవంతుడైన ఆహనుమంతుని వేగానికి విశిష్టమని అను టిషుధి, యోగేశ్వరుడగు శ్రీహరి వెలసిన ఈ పుణ్యక్షేత్రంలో హరిపడినది. దానిప్రభావం వలన మృతిచెందినవారు సంయతం మరల ఇవ్విన్నారు” —

విశీమణుడు ఇట్లుచెప్పగా విని నైశీమణుడు - “తండ్రి ! ఆటపిడి ఎక్కడ ఉన్నదో నాకు చూపించు. దీనస్థితిలో ఉన్న ఈనైశ్య పుత్రునికి సహాయంచేస్తాను. ఒకప్రాణిని రక్షించడం ముల్లోకాలలోనూ పరమధర్మం కదా” — అని అడిగాడు.

ఆవిధంగా పరహిత కార్యమునందు ఆసక్తుడై ఉన్న కుమారుని చూచి మహాభక్తుడైన విశీమణుడు మిక్కిలి సంతసించాడు. అతనికి ఆటపిడిని చూపించాడు. - “ నాయనా !

ఈటషధి కొమ్మను తెచ్చి ఇతని హృదయంపై ఉంచినట్లయితే, మళ్ళీ ఇతను పూర్వంవలె సర్వశక్తిసంపన్నుడు కాగలడు” — అని చెప్పాడు.

అప్పుడు పరులమేలు కోరే ఆవిభీషణుని కుమారుడు విశల్యకరణి అను ఆటషధిని తెచ్చి గ్రుడ్డివాడై, అంగహీనుడై పడిఉన్న వైశ్యపుత్రుని హృదయంపై ఉంచాడు. వెంటనే మణికుండలునకు మళ్ళీ కళ్ళువచ్చాయి. చేతులున్న మొలిచాయి. అతడు సకలశక్తి సంపన్నుడై మహాతేజస్సుతో ప్రకాశించసాగాడు. మణి మంత్రోషధుల ప్రభావం ఎవ్వరికి తెలియదు !

అంతట ఆ మణికుండలుడు సర్వశక్తులూ కలవాడై లేచి, భగవంతుని మహిమను కొనియాడుతూ ఆ విశల్యకరణి కొమ్మను గైకొని, ఆ గంగా - గౌతమీ జలాలలో స్నానమాచరించాడు. ధర్మాన్ని స్మరిస్తూ భక్తితో అక్కడవెలసిన శ్రీమహావిష్ణువుకు నమస్కరించి, పూజించాడు. తరువాత బయలుదేరి వెళ్ళి అనేక పట్టణాలు తిరుగుతూ, సంచారం చేయసాగాడు.

ఈ ప్రకారం తిరిగి తిరిగి చివరి కతడు ఒకదేశం చేరుకొన్నాడు. ఆదేశం పరిపాలించే రాజుకు ఒక్కతే కూతురు. ఆమెకు కళ్ళుపోయినవి. అంతట ఆరాజు గ్రుడ్డిదైన తన కుమార్తెకు ఎవడైతే కళ్ళుతెప్పిస్తాడో, వాడు బ్రహ్మక్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులలో ఏవర్ణానికి చెందినవాడుకానీ, దేవతయేకానీ, దానవుడేకానీ, గుణవంతుడేకానీ, గుణహీనుడేకానీ - అతనికి తనరాజ్యంతోసహా కుమార్తెనిచ్చి

పెండ్లిచేస్తానని దేశదేశాలలో చాటింపు చేయించాడు. పుత్రికా దుఃఖంతో మహాబలాఘ్యుడైన ఆరాజు ఆవిధంగా చాటింపు చేయించిన వార్త విని నైశ్యపుత్రుడైన మణికుండలుడు, తనవద్దనున్న విశల్యకరణి అను ఓషధిని తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళాడు. రాకుమార్తెకు కండ్లు తెప్పిస్తానని చెప్పాడు. అట్లా చెప్పి మణికుండలుడు మహారాజు అనుమతి పైకొని, తనవద్దనున్న విశల్యకరణి అను ఓషధి చుట్టను రాజపుత్రిక నేత్రాలకు తాకించాడు. వెంటనే ఆ రాకుమారికి కండ్లు వచ్చాయి. అప్పుడా మహాద్భుతమును చూచి రాజు, తక్కినవారు మిక్కిలి ఆశ్చర్యపోయారు. అంతట మహారాజు “ఓ, నైశ్యశ్రేష్ఠుడా! నీ కీ అద్భుతమైన శక్తి ఎట్లా వచ్చింది?”— అని అడిగాడు.

అప్పుడు మణికుండలుడు —

“మహారాజా! బ్రాహ్మణుల అనుగ్రహం వలన, ధర్మం అనే తపస్సువలన, దివ్యోషధి ప్రభావంవలన నాకిటు వంటి సామర్థ్యము లభించినది”— అని బదులుచెప్పాడు.

అది విని రాజు మిక్కిలి విస్మయం చెందాడు—‘అయ్యా! మీరెవరో మహానుభావులు కాని సామాన్యులు కారు! బహుశః తాము దైవాంశ సంభూతులై ఉంటారు! లేకపోతే అన్యులకు ఇంతటి సామర్థ్యం వస్తుందా? అయ్యా! నారాజ్య సర్వస్వంతోపాటు నాకుమార్తెను కూడా తాము పరిగ్రహించినను కృతార్థుణ్ణి చెయ్యండి—’ అని పలికాడు.

ఇట్లా సంకల్పించి ఆరాజు తన కుమార్తెను నైశ్య పుత్రునకు ఇచ్చి మహానైభవంగా వివాహం చేశాడు. తన

రాజ్యన్ని సయితం అతనికి అప్పగించి తాను అరణ్యాలకు వెళ్ళిపోయినాడు.

ఆ విధంగా మహాకుండలుడు ధార్యను, రాజ్యాన్ని పొంది రాజ్య పరిపాలన చేయసాగాడు. కాని ఆవిధంగా సమస్త సౌఖ్యాలు ఉన్నప్పటికీ అతనికి మనశ్శాంతి లేక విరంభం చీంతించసాగాడు-

“మిత్రుడు లేని ఈ రాజ్యం దేనికి? మిత్రుడు లేని ఈ సుఖం నాకు దేనికి?—” అని ఈ విధంగా ధర్మాత్ముడైన మహాకుండలుడు, తనకు అపకారం చేసినవాడికి కూడా మేలు చేయనెంచినవాడై తన బాహ్మణ స్నేహితుడైన గౌతముని పిలిచి ఎల్లప్పుడూ తలపోస్తూ పరితపించసాగాడు.

ఇట్లా ఉండగా మహాకుండలుని స్నేహితుడైన గౌతముడు తన ధర్మమునంతయూ కోల్పోయి తిరిగి తిరిగి చివరకు ఆ రాజ్యానికి వచ్చాడు. అప్పుడు ఆతడు చాచులవలన రాజు సన్నిధికి గొనిపోబడినాడు. అంతట మహారాజయిన మహాకుండలుడు తన స్నేహితుని చూచి ఎంతో సంతోషించాడు. తాను అటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీనీ, అతడు తనకు ఘోరమైన, అపకారం చేసినవాడైనప్పటికీనీ, ధర్మాత్ముడైన మహాకుండలుడు అవే తలపోయక - తన పూర్వమిత్రుడైన గౌతముని ఆదరించాడు. సమస్త మర్యాదలూ చేసి గౌరవించాడు. చివరకు ఎన్నెన్నో ధర్మాలు ఉపదేశించాడు. చివరకు అతని చేత గంగా స్నానం కూడా చేయించి, అతని పాపాలన్నీ ఔషణం కావించాడు.

అంతట గౌతముని తండ్రి అయిన వృక్షకౌశికుడు కూడా తన కుటుంబంతో సహా అక్కడికి వచ్చి అక్కడనే ఉండిపోయిగాడు.

తరువాత వైశ్యశ్రేష్ఠుడు, ధర్మార్ముడు అయిన ముఠి కుండలును ఆ బ్రాహ్మణోత్తముల సహాయంతో గంగా తీరమున, మోక్షప్రదములగు అనేక యజ్ఞయూగాది క్రతువులు చేశాడు.

ఆవిధంగా యోగీశ్వరుడగు శ్రీ మహావిష్ణువు వెలసిన ఆరంగా - గావిమూ తీరంలో, విశిష్టరచిత అను ఓషధి ప్రధానంవల్ల ముఠికుండలు డనే ధర్మార్ములకు కళ్ళు పెచ్చిన కారణం దానికి చక్షు (కన్ను) స్త్రీమని అప్పటి నుంచి పేరు పెచ్చినది.

ఈ చక్షుస్త్రీం అత్యంత పుణ్యప్రదమైనది, మన శ్వాంతిని చేకూర్చునది, మోక్షదాయకమైనదీను. ఈ పుణ్య తీర్థాన్ని సేవించినవారు మహా పాతకములనుండి విముక్తులవుతున్నారు.

15. జడభరతోపాఖ్యానము

సామోపవిష్టుడై ఉన్న పరీక్షిన్న హారాజుకు శ్రీ శుకి యోగీంద్రుడు ఈ విధంగా చెప్పనాగాడు:-

ఋషభదేవుని శ్రేష్ఠకుమారుడు, మహాభాగవతుడు అయిన భరతుడు భగవంతుని ఆదేశానుసారం రాజ్యపాల

నకు పూనుకొన్నాడు. విశ్వరూపుని కుమార్తె అయిన పంచ జని అను ఆమెను పరిణయమాడాడు. ఆమెవలన భూతాది అయిన అహంకారం భూత సూక్ష్మపంచకం వలె అన్ని విధాలా తనకు అనురూపులైన అయిదుగురు కుమాళ్ళను - సుమతి, రాష్ట్రభృత్తు, సుదర్శనుడు, ఆవరుణుడు, ధూమ్ర కేతుడు అను వారలను పొందాడు. అజనాభ మనుషేరు గల ఈ వర్షం, భరతుడు పరిపాలించిన ఆనాటినుంచీ, భారతవర్షం అని ప్రసిద్ధి కెక్కింది. సమస్త విషయాలూ తెలిసిన భరత చక్రవర్తి నిజ ధర్మాన్ని అనువర్తిస్తూ, తన తండ్రి తాతల వలెనే అత్యంత వాత్సల్యంతో ప్రజలను స్వధర్మపరాయణులుగా నొనర్చి రాజ్యపాలన చేయసాగాడు. అంతేగాక నానా విధాలయిన దర్మ, పూర్ణమాస, చాతుర్మాస్య, పశుసోమాత్మ కములైన యాగముల, ప్రకృతి వికృతి రూపకములైన యజ్ఞ క్రతువుల, శ్రద్ధాహుతాగ్నిహోత్రుడై ఎల్లప్పుడూ చాతుర్వీత్ర విధానంతో యజ్ఞేశ్వరుడైన భగవంతుని ఆరాధించాడు. ఆ విధంగా నానాయాగములు చేసేటప్పుడు, అందు పొడము కర్మ ఫలమైన ధర్మాఖ్యమగు అపూర్వమును సర్వ యజమానాంతర్యామిత్వం వలన ప్రయోజనకర్తయై, ఆయా దేవతలకు నియామకుడగుట వలన పరదేవతయై, భాసిల్లు భగవంతుడగు వాసుదేవుని యందే భావిస్తూ, తద్భావనా నైపుణ్యమున రాగాది కషాయముల నిరసించినవాడై, ఆయా యాగములందు ఆయా మంత్రముల అధ్యయనం - ఆయా దేవతల గ్రహించునప్పుడు యజమాని అయిన తాను ఆయా దేవతలను పరమేశ్వరుని విరాట్ స్వరూపమున అనుసంధించి

ధ్యానిస్తూ వచ్చాడు. అటువంటి కర్మ విశుద్ధివలన పరిశుద్ధ చిత్తుడైన ఆ భరతుని హృదయాకాశంలో శంఖచక్రగదా ఖడ్గ కౌస్తుభ శ్రీవత్స వనమాలాలంకృతుడై, నిజ పురుష హృదయ లేఖతునివలె, నిత్య నిశ్చల ప్రకాశుడై వెలుగొందు ఆ వాసుదేవునిపై పరమభక్తి ఏర్పడి దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది. ఆ విధంగా భరతుడు పెక్కువేల సంవత్సరాలు రాజ్యమేలి, తండ్రి తాతల నాటినుండి వచ్చిన ఆ రాజ్యాన్ని తన కుమారశ్చకు యథా విభాగంగా పంచి ఇచ్చాడు. తాను సకల సంపదలకు నిలయమైన నిజమందిరం నుండి బయల్పడ్డలి, సన్యసించ నెంచినవాడై పులహాశ్రమానికి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ ఆశ్రమ మహిమ ఇంత - అంత అని చెప్ప నలవికాదు. భగవంతుడు ఇప్పటికీ అక్కడ భక్తులకు ఇచ్చానురూపంగా ప్రత్యక్షమవుతూ ఉంటాడు. మరిన్ని ఆ పులహాశ్రమమున, ఊర్ధ్వ అధోభాగముల అంతరాది చక్రముల ఒప్పు సాలగ్రామ శిలలతో నిండిన గండకీనది ప్రవహిస్తూ అంతటా పవిత్రం చేస్తున్నది. ఆ ఆశ్రమోపవనంలో భరతుడు ఒంటిగా ఉంటూ వచ్చాడు. నానా విధాలయిన పుష్పాలతోను, చిగుళ్ళతోను, తులసీ దళాలతోను, నిర్మల జలాలతోను, కందమూలాది నైవేద్యాలతోను, భగవంతుని ఆరాధించసాగాడు. ఆ ఒంటరి ప్రదేశంలో విషయ వాంఛలన్నీ వర్జించి, విశుద్ధమగు ఆహారం స్వీకరిస్తూ, ఇంద్రియనిగ్రహంకలవాడై భగవద్భక్తుడైనాడు. ఆవిధంగా నిరంతరం శ్రీహరి సేవచేస్తూ ఉన్నందున రానురాను భరతునకు భగవంతునిపై అనురాగం వృద్ధి అవుతూ వచ్చింది.

అతని హృదయం ద్రవించింది. ఆ సందాతికేశము నలన అతని దేహం పులకరించింది. కన్నులనుండి ఆనందనామస్వాలు రాల జొచ్చాయి. ఆ విధంగా అతను ఎల్లప్పుడూ శ్రీహరి చరణార విందములనే మనస్సులో ధ్యానించడం వలన శక్తి యోగం వర్ధిల్లింది. ఆ తస్మయావస్థలో, రాను చేస్తున్న భగవత్పూజను కూడా అతడు మనస్సులో స్మరించుకొనేక పోయినాడు. ఆ విధంగా భరతుడు భగవద్దేవతలు అచ రిస్తూ, జంకచర్మం వస్త్రంగా భరించాడు. ప్రతిరోజూ త్రికాలములందు స్నానాలుచేస్తున్నందున అతని కేశబాలం అర్ధమైంది. గోరొజన వర్ణంగా మారింది. జటలు పెరిగిపోయి బోయిపోయి. సూర్యోదయకాలంలో చాను తేచి సూర్య మండల మధ్యస్థుడగు భగవంతుని ఋక్కులందు చెప్పబడిన పవిత్ర మంత్రాలతో ధ్యానం చేయుసాగాడు.

“ఎవడు సంకల్పరూపమగు జ్ఞానంతో చిహ్నితాత్మక మైన ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడో, ఎవడు స్వకవేదమున జీవునిద్వారా ఈ ప్రపంచంలో ప్రవేశించి, శబ్దాది విషయా లను కోరుతూ, కర్మఫలాలను అనుభవిస్తున్న జీవుడికి ద్రవ్యగా ఉంటున్నాడో- ఎవడు ఈనకల విశ్వాన్ని సృష్టించి పాలిస్తున్నాడో- అట్టి పరమేశ్వర సంబంధమైనదీన్ని, ప్రకృతి మండలాన్ని ఆతిక్రమించినదీన్ని అయిన దివ్య తేజస్సును శరణువేడుతున్నాను”- అని ఈవిధంగా ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టాడు.

ఇట్లా చెప్పగా ఒకనాడు భరతుడు గంజకీరవిలో చూచు
 మాచరించి నిత్యకృత్యాలు తీర్చుకొని ప్రజలను బ్రహ్మ
 మూడునియిమాలపాలు ఆ మహానదీ నదీమధ్యనున్నాడు.
 ఆ తరువాతలో నిండుగర్భిణీగాకన్న ఒకలేదీ నల్లగొని చక్క
 డికినచ్చి నదిలో నీళ్ళు త్రాగుతుండగా, అంతలో ఆ నది
 పంలోనుంచి భయంకరమైన సింహగర్జన వినిపించింది.
 ఆప్పుడు సహజంగా పిజ్జికి వృథావారికి ఆ అనుభవం దాని
 బెదిరి అటు-ఇటు చూస్తూ వ్యాకుల చిత్తంతో నీళ్ళు త్రాగ
 డం చూసి భయంతోకాన తటాలున ఎగిరి మాచరించి.
 ఆ మాకేటప్పుడు నిండుచూలుగల ఆ లేడీ కడుపులోనుండి
 బిడ్డదారి ఆ నదీ ప్రవాహంలో నడిచింది. ఆ లేడీమాదా గర్భ
 పాలవలన, ఉల్లంఘనః నలన, సంహారయం వలన మిక్కిలి
 అలకటచెంది, తన గర్భంను ఎడగాసినందుకు భగవంతుని
 ఆ నదీతీరాన ఒక గిరిసమీపంలోనికి వ్యవసించింది. అంతట,
 తల్లిచిచ్చి - తనవాడెప్పుడూలేక, దిక్కమాలి నదీప్రవా
 హంలో కొట్టుకొని పోతున్న ఆలేడీపిల్లను రాజుని అయిన
 భరతుడు చూచాడు. తనకార్గ్యచిత్తుడై దానిని తన ఆశ్ర
 మానికి తీసుకొనినచ్చి ప్రేమతో పెంచనాగాడు. పురుషుడు
 దానికి కావలసిన మేత పెడుచూ, ప్రసాదముగావల్ల దానికే
 ప్రమాదం. రాకుండాచూస్తూ, లాలనతో పెంచుచూ
 వచ్చాడు. అవిధంగా భరతుడు ఆ లేడీపిల్లవై అన్యంత
 అభిమానం పెట్టుకొన్న కారణాన అతని సొంతసంస్థానాన్ని
 నుష్టానాలు, నియమాలు, అహింసాది గుణాలు, ఈశ్వర పరి

చర్యాదులు - అన్నీ క్రమక్రమంగా, ఒకదాని వెంట ఒకటి మానివేస్తున్నాడు. అంతట భరతుడు తనలో ఈవిధంగా తలపోయసాగాడు”——

“అయ్యో! ఈ లేడిపిల్ల కాలచక్ర పరిభ్రమణ వేగాన తనవారి నందరినీ వదలి, దిక్కులేక నన్ను శరణుజొచ్చింది. నేనే తనకు తల్లిననీ, తండ్రిననీ, అన్నదమ్ములనీ, బంధువులనీ, జ్ఞాతులనీ, తన గుంపులోని మృగాలనీ భావించి; నన్నుతప్ప మరెవ్వరినీ కానక నన్నే నమ్ముకొనిఉన్నది. కనుక అసూయ వదలి దీనిని పోషించడం అన్నివిధాల నాకు కర్తవ్యం. లేనిచో శరణాగత పరిత్యాగదోషం నాకు సంభవిస్తుంది. సాధువులు ఉపశాంతులు. దీనవత్సలుడైన పెద్దలు నిజంగా యిటువంటప్పుడు స్వార్థాలను పరిత్యజించి రక్షణకు దీక్ష వహిస్తారు.”

ఈవిధంగా నిశ్చయించుకొన్నవాడై భరతుడు, ఆ లేడి పిల్లపై మిక్కిలి ఆసక్తికలవాడైనాడు. కూర్చున్నా, పడుకున్నా, నడుస్తున్నా, స్నానంచేస్తున్నా——దానిని యెడ బాగా ఉంటున్నాడు. మిక్కిలి మక్కువతో, తాను ఫలాల కోసం, సమిధలకోసం కందమూలాలకోసం అడవికి వెళ్ళు నప్పుడు క్రూరజంతువులు దాని కేమి కీడుచేస్తాయో అని తలచి తనతో వనాలకు తీసుకొనిపోతూ వచ్చాడు. త్రోవలో అది నడువలేదని దయతలచి అధికప్రేమతో దానిని తన మూపున ఎక్కించుకొని మోయసాగాడు. ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు తొడపైన, ఎదురురొమ్మపైన కూర్చోపెట్టుకొని దానిని లాలిస్తూండేవాడు. దేవతార్చన చేస్తున్నప్పుడుకూడా దాని పైననే మనస్సంతా పెట్టుకొని మధ్య మధ్య లేచివెళ్ళి

చూస్తుండేవాడు. అది కనుపించకపోతే దానికి అన్నివిధాలా మేలుకలుగుతుండాలని దీవిస్తుండేవాడు. ఎప్పుడైనా ఆలేడిపిల్ల కనుపించకపోతే తనసొమ్మంతా పోగొట్టుకొన్న దీనుని పగిది దాని ఎడబాటు సహించలేక మిక్కిలి చింతాక్రాంతుడై—
 “అయ్యో! అతిదీనుడగు యీ లేడికుఱ్ఱడు తల్లి చచ్చిపోయిన నిముషంనుంచీ నన్నే నమ్ముకొని ఉన్నాడు. అనార్యుడను, శత కిరాతప్రాయుడను, అభాగ్యుడను అగు నా తప్పిదాలన్నీ మన్నించి మరల నన్ను చేరవస్తాడా? ఈ లేడిపిల్ల మళ్ళీ తేమంగా యీ ఆశ్రమప్రాంతంలో పచ్చికమేస్తూ ఉండడం నేను కళ్ళారా చూస్తానా? అయ్యయ్యో! తోడేలుకాని, నక్కగాని, అడవిపందిగాని, పులిగాని దానిని భక్షించకుండా ఉన్నదా! అదిగో సకలలోకక్షేమోదయ్యుడైన వేదమూర్తి సూర్యభగవాన్లు క్రంకుతున్నాడు. నా లేడికుఱ్ఱడు యింత వరకూ యిట్లు చేరలేదు. వివిధ రుచిర శైశవ వినోదక్రీడల సంతోషపెట్టే నా చిన్నారి మృగరాజకుమారుడు నిర్భాగ్యుడనైన నా చెంతకు చేరి మళ్ళీ నన్ను సుఖపెడతాడా? ఆడుకునేటప్పుడుగాని పరిహాసానికి మిథ్యాసమాధిలో నేను కళ్ళు మూసుకొన్నప్పుడుగాని అది కూర్మితో బెదరిబెదరి దగ్గరికి వచ్చి మృదువైన తన కొమ్మకొనతో, నన్ను అబుయిటు నిమిరేది. ఏదైనా చెయ్యరాని పని చేసినప్పుడు నేను దూషించినా, లేక కోపంతో తిట్టినా ఆలేడికుఱ్ఱడు నా దగ్గరికి రావడానికి వెఱచి, ఆటలుమాని నిశ్చలమైన ఋషికుమారునివలె ప్రవర్తిస్తూ ఒదిగి ఒదిగి, అణగి ఉండేవాడు. ఆహా! ఈ

భూదేవి ఏమి తపం ఆచరించెనోకాని, ఆ హరిణబాలుని ముగ్ధులడుగులజూడలతో చూడ నొప్పుచున్నది. ఆ లేడి ఎడబాలు ఓర్వని నాకు, అది ఎటుపోయినదీ చూపుతున్నది. దాని పదన్యాసం తనకు పవిత్రమైన అలంకారం కాగా, స్వర్గావవర్గకాములైన ద్విజులకు దేవయజనం అగుతున్నది. ఇప్పుడే ఉడియించిన చంద్రభగవానుడు దీనవత్సలుడై తల్లి లేని ఆ మృగబాలుని, ఆశ్రమం తప్పినవానిని, సింహభయంనుండి తప్పిస్తాడా? మరిన్ని - ఈ ద్విజరాజు పుత్రునితో సమానుడైన యీ హరిణబాలుని ఎడబాసి, కార్చుచ్చు తాపభగముతో వసివాడిన మెట్టతామరవలె కష్టపడే మనస్సుతో ఉన్న నాకు ఆ పిల్లవానిని చూపి, చల్లని మెల్లని అనురాగ గుణితవదన సలిలామృతమయములైన తన కిరణాలతో నన్ను తృప్తినొందిస్తాడా?" — అని యీవిధంగా పెక్కుభంగుల ఒకదానితో ఒకటి పొత్తుకుదరని మనోరథాలతో వ్యాకులచిత్తుడై ఆ లేడిపిల్ల నెపంగా వచ్చిన తన ప్రారబ్ధకర్మమువలన యోగతాపసుడైన ఆ భరతుడు భగవదారాధనయందు విముఖుడైనాడు. ఓ రాజేంద్రా! కర్మబంధం కాకపోతే, విడువ సాధ్యంకాని భార్యాబిడ్డల స్నేహమే ఏనాడో విడిచి అభిమాన శూన్యమైన ఆ రాజుగారికి — సాక్షాన్నిశ్చేయన ప్రతిపక్షముగా భిన్నజాతికి చెందిన లేడిపిల్లపై అటువంటి అభిమానం ఎట్లా కలుగుతుంది?

ఆ విధంగా మృగాభిమానం అనే అంతరాయం వలన భరతుడు యోగభ్రష్టుడైనాడు. మృగశిశువుయొక్క పోషణ పాలన ప్రీతిని లాలనాదులయందు అత్యంతాసక్తుడై ఆత్మ

చింతలేని నాడైనాడు. అంత అతనికి మూషకకంధ్రం పెదకి
కొనివచ్చే సర్పంలాగా, అనుల్లంఘనీయమైన తీవ్రవేగమగు
మృత్యుసమయం ఆసన్నమైంది. అప్పుడు భరతుడు, తన
కుమారునివలె ప్రక్కనేపడుకొని దుఃఖిస్తున్న లేడిపిల్లయందే
మనస్సుపెట్టుకొని దేహం త్యజించి ఆకారణాన తిరిగి తాను
మృగజన్మ ఎత్తాడు. అయినప్పటికీ ప్రాక్షన తపోబలంవల్ల
అతనికి పూర్వజన్మ సంస్మరణం కలిగింది. లేడిపిల్లమై మమ
కారమే తన మృగజన్మకు కారణమనీ, తాను కావించిన
భగవదారాధనం వల్లనే తనకు పూర్వస్మృతి కలిగిందనీ
తెలుసుకొన్నాడు. అందులకు ఎంతో శుచ్చాత్తపించాడు:-

“అయ్యో! ఆత్మవంతుల మార్గమునుండి చేను భ్రష్టుడనై
నాను. సమస్త సంబంధాలు వదలుకొని, వివిక్తమైన ఘృత్యా
రణ్యంలో నివసించి, సర్వభూతాత్మభూతుడైన వాసుదేవు
నిపై శ్రవణ మనన కీర్తనారాధన స్మరణాత్మకమైన భక్తి
యోగమున సర్వకాలానికి సాధకత్వం అలవించుకొన్న
నామనస్సు సంపూర్ణంగా సమాహితమైకూడా, అజ్ఞానం
విజృంభించడంవల్ల లేడిపిల్ల విషయంలో శిథిలప్రయత్నమై
చెడిపోయింది” — అని లోలోపల పరితపించి, గాఢమైన
వైరాగ్యంతో తల్లి లేడిని వదలి, కాలాంజననామకమైన
ఆ ప్రదేశం విడిచి, ఉపశాంతులగు మునివర్యులకు ప్రియము,
శ్రీహరి క్షేత్రము, సాలగ్రామనామకము అయిన పులహో
శ్రమానికి శీఘ్రంగా వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడ సంగమునకు
అమితంగా భయపడుతూ ఏకాకిగా కాలం తెల్లనారుస్తూ,

‘ఎండుటాకులు, ఎండుగడ్డి పరకలతో దేహయాత్ర నడు

పునా, తుదకు సదీబలంలో ప్రవేశించి సగవఱకూ మునిగి ఆ మృగశరీరం విడిచిపెట్టాడు.

3

ఆ విధంగా మృగదేహం త్యజించిన భరతుడు ఒక బ్రాహ్మణోత్తమునకు పుత్రుడై జన్మించాడు. ఆ బ్రాహ్మణోత్తముడు నియమ నిగ్రహములు కలవాడై, నిరంతరం తపస్సునందు, వేదపఠనమందు, శిష్యులకు వేదం చెప్పటయందు నిష్ఠకలవాడు. అతిథులయందు ఇతర విద్వాంసులయందు మిక్కిలి ఆదరం చూపుతూ, జ్ఞానీయై ఆనందంగా జీవిస్తూ ఉండేవాడు. అతడు ఆంగీరస గోత్రుడు. అతనికి ఇరువురు భార్యలు. పెద్దభార్యయందు శ్రుత, శీల, ఆచార, చూప, జ్ఞాదార్యాది గుణాలలో పూర్తిగా తనను బోలిన తొమ్మిదిమంది కుమార్తెను కాంచాడు. చిన్నభార్యకు ఒక కన్య పుట్టగా, భాగవతోత్తముడైన భరతుడు కుమారుడై ఉదయించాడు. ఆ బ్రాహ్మణకుమార దేహమే భరతునకు ఆఖరుజన్మ అని పెద్దలు వచిస్తారు. ఆజన్మలో భరతుడు అన్యజన సంగమునకు మిక్కిలి భయపడినవాడై, కర్మబంధాలను నిరసించేటటువంటి శ్రవణ, సర్వణ, కీర్తనముల వెలయు ఆ శ్రీహరి పాదారవింద యుగళమే మనస్సున నిల్పుకొని, భగవదనుగ్రహంవలన తన పూర్వజన్మ పరంపరలను తలపోసుకొని, అన్నిటిలోనూ, ఆత్మభంశ మాశంకించుతూ, తానొక పిచ్చివానివలె, జడునివలె, గ్రుడ్డివానివలె, చెవిటివానివలె లో

కానికంతకూ కనపడుతూ వచ్చాడు. అతను జడుడై నప్పటికీ తండ్రి ధర్మవిధి ననుసరించి, అతనికి ఉపనయనం చేశాడు. శౌచాచమనాదిక ర్తనియమాలను బోధించాడు. సమావ ర్తనాంతములగు సంస్కారాలు యథావిధి కావించాడు. కాని ఎంత చెప్పించినా ఆ పిల్లవాడు వేదోచ్ఛారణం సక్రమంగా చేయలేకపోతున్నాడు. గ్రీష్మ, వసంతఋతువులతో కూడిన నాలుగు మాసాలవాలు వ్యాహృతిప్రణవములతో త్రిపాదగాయ త్రివి చెప్పినప్పటికీ సరిగా గ్రహించలేకపోయినాడు. అవిధంగా అతను శౌచాచమన, అధ్యయన, వ్రత, నియమ, గణన సేవాగ్ని పరిచర్యాదులైన ఉపకుర్వణబ్రహ్మచారి ధర్మములందు సమర్థుడు కాకపోయినప్పటికీ, తండ్రి పుత్రవాత్సల్యంతోను, పుత్రానుశాసనం పితృధర్మమన్న తలంపుతోను, ఎంతో ఓషికతో బోధించాడు. అయినా అతను ఉన్నట్టునివలె, జడునివలె ఉండి వాటిని సక్రమంగా గ్రహించలేకపోయినాడు. తుదకు తండ్రి విఫలమనోరధుడయి కొంతకాలానికి అంత్యదశ సమీపించగా మృతుడయినాడు. అప్పుడా శాస్త్రాణుని చిన్నభార్య తన కొడుకును, కుమార్తెను సవతికి అప్పగించి తాను భర్తతో సహగమనం చేసి మృతినొందింది. ఆ రీతిగా తండ్రి మరణించిన వెనుక కేవలం కర్మమాత్రనిష్ఠులైన అతని కుమాళ్ళు భరతుని ప్రభావం ఎరుంగక అతనిక జడుడని భావించారు. తండ్రివలె అతనికి యుక్తికర్తాదులు నేర్పడం మూనుకొన్నారు. ఆ భరతుడు తన మహిమ తెలియని ప్రాకృతమానవులు తనను పిచ్చివాడనీ, జడుడనీ, చెవిటివాడనీ పిలిచినప్పటికీ, వాటికి తగినట్లుగానే అతను ప్రవర్తిస్తూ

ఇతరులు జీతం-బజ్జెం యిచ్చినా యివ్వకపోయినా వారు అడిగినా అడిగకపోయినా వారిపనులు చేసిపెడుతూవచ్చాడు. అందుకు తగినట్లే వారు పెట్టే అన్నం స్వల్పమైనా అధికమైనా, పక్వమైనదైనా, పాసినదైనా మాచుపలుకక భక్షిస్తూ ఇంద్రియాపేక్షలేక దేహయాత్ర సాగిస్తూ వచ్చాడు. నిత్య నివృత్త నిమిత్తమై, స్వతస్సిద్ధమై వెలయు విశుద్ధానందానుభవం అనే ఆత్మలాభం అపేక్షించి ఆ భరతుడు ద్వంద్వ నిమిత్తములైన సుఖదుఃఖాలపట్ల అభిమానం వదలిపెట్టాడు. ఆ విధంగా భరతుడు దేహాభిమానం విడచి, ఎంకలో, చలిలో, గాలిలో, వానలలో వృషభంరీతి, ఆచ్ఛాదన రహితుడై, శరీర సంస్కారాలు వర్జించుటవలన, కటికినేలపై పరుండుటవలన దుమ్ము - ధూళి కప్పబడిన కఠిన దేహావయవాలతో ఒప్పుతూ, సానపెట్టని మహామణిలా నిగూఢబ్రహ్మ వర్చస్సుతో తేజరిల్లుతూ, మాసిన వస్తువు మొలకు కట్టి, మలినయజ్ఞోపవీతం ధరించి, బ్రాహ్మణుడని పేరువహించి, తన ప్రభానం తెలియనివారికి అవమాన్యమై సంచరించనాగాడు. తన జీవనాన్ని తాను కర్మవేతనమున గ్రహించవలయునని అనుకొన్నప్పుడు భరతుడు, తన అన్నలు పొలంలో మళ్ళీ సరిచేయమని పంపగా వెళ్ళి ఆ పనిచేసేవాడు. కాని ఇది మిట్ట - ఇది పల్లము అన్న భేదం అతనికి తెలిసేదికాదు. వారు పెట్టిన ఆహారం పిండి అయినాసరే, తెలకపిండి అయినాసరే, ఊక అయినాసరే, పురుగుపట్టిన ఉలవలు, మినుములు అయినా సరే, అడుగంటిన మాడుచెక్కులైనా సరే, దానినే అమృతంవలె భక్షించేవాడు.

ఇట్లా ఉండగా ఆ దేశంలో కూర్చున్న ఒక దొంగల నాయకుడు సంతాన ప్రాప్తికోసం భద్రకాళికి నరబలి ఇచ్చి పూజించ పూనుకొన్నాడు. అందుకు తగిన పురుష పశువు కోసం అతని పరిచారకులు అంతటా వెదుకనాగారు. కాని వారి కెక్కడా అటువంటివాడు లభించలేదు. అంతట ఒకనాటి రాత్రి అన్నల ఆజ్ఞచొప్పున చేనికి కానలివెళ్ళి మంచెపై కూర్చునిఉన్న జడాకారుడైన భరతుని ఆ పరిచారకులు అకస్మాత్తుగా చూచారు. “ఆహా! ఇతడు మనపనికి తగినవాడు. వీనిని పట్టుకొనిపోయి మన ప్రభువుకార్యం నెరవేరుద్దాము”- అని వారు సంతోషించారు. వెంటనే భరతుని త్రాళ్ళతో కట్టి కాళికాలయానికి తీసుకొనిపోయారు. అక్కడ అతనికి విధివిధానంగా జలకమాడించి, వస్త్రాదులు కట్టి, గంధాదులు పూసి అలంకరించి కడుపునిండ్ భోజనంపెట్టి ఘోషపాదు లొసంగి, మెడలో పూలదండలు వేసి, ఫలోపహారాలతో బలి పూజావిధానాలు పూర్తికావించి, మేళతాళాలతో ఆ నరపశువును బలి ఇవ్వడానికై భద్రకాళిచెంతకు తీసుకొని వెళ్ళారు. అప్పుడా దొంగలనాయకుని పురోహితుడు ఆ నర పశువు రక్తంతో భద్రకాళిని తృప్తినొందించ నెంచినవాడై, అందరి కవసరమైన మంత్రాలు చదివి ఖిల్లం చేత పట్టుకొన్నాడు. అయ్యో! రజస్తమో ప్రవృత్తితో కలుషిత చిత్తులై, ధనమదాంధులై, భగవత్కళా విలాసమున వెలయు బ్రాహ్మణకులాన్ని లెక్కచేయక ఉత్పథమున ప్రవర్తించే నృశంసుల హింసాకాండ ఇటువంటిదా? ఏంచెప్పాలి? అప్పుడా బ్రహ్మభూతుడైన బ్రహ్మ పుత్రుడు - భరతుడు,

నిర్వైరుధ్యై, సర్వభూత సుహృదుడై, తనను చంపి ఇతరులు
 మేలు పొందదలచిన అది అట్లే అగుగాక అని సమ్మతించాడు.
 కాని ఆ కార్యం నెరవేరలేదు. ఆ విధంగా ఉన్నత జనులని
 భావించి ఆ బ్రాహ్మణుని దేవికి బలి ఇవ్వడానికి ఆ ఊద్రులు
 సంసిద్ధులై ఉండగా - అంతలో భద్రకాళి - సహించరాని
 బ్రహ్మతేజస్సుతో శరీరాన్ని మంటలు ఎగయగా, దిగ్గునలేచి
 క్రోధోద్రేకంతో, కుటిలభ్రుకుటి నటనముతో క్రూరదంష్ట్రా
 కరాళ కాంతులను వెదజల్లుతూ, తీక్షణ దృష్టులను బు
 పుతూ, సంభావ్యవ్యంభమునపెద్దగా అట్టహాసం చేసింది.
 మదోన్మత్తులగు ఆ పాపాత్ములశిరస్సులను ఆ ఖడ్గంతోనే తెగ
 నరికి, వారి 'వేడినెత్తురు తనూ, తన పరివారమూ త్రాగి,
 ఆడుతూ, పాడుతూ, వారి తలలతో కందుకక్రీడ సలిపి, వీరవి
 హారం చేసింది. ఓ పరీక్షీన్మహారాజా! పెద్దలకు కీడుచేయ
 బూనితే, అదంతా తిరిగి తామే అనుభవించవలసి వస్తుంది.
 ఆ విధంగా భరతుడు - తన శిరస్సు నరుకబడుతున్నప్పటికీ
 సంభ్రమం చెందలేకంటే అందులో ఆశ్చర్యమేమీలేదు.
 దేహాదులందు ఆత్మభానం పారద్రోలి, సకల భూతములందు
 నూ వైరభావంలే, స్నేహం ఘటించి, ఆ శ్రీహరీ సర్వాం
 తర్యామియై ఆ యా సమయాలందు బ్రోవగలడన్న దృఢ
 విశ్వాసంతో ఆయన పాదమూలము లాశ్రయించి నిర్భ
 యులై ఉన్న భాగవత. పరమహంసులకు ఇది సహజమేకాని
 విచిత్రమేమీలేదు. అట్లు భరతుడు భగవంతుని కృపచే
 సురక్షితుడై, యథావిధిగా ఉంటున్నాడు.

అంతట ఒకనాడు సింఘసావీర దేశపతి అయిన రహూగణుడు ఇడ్డుమతీ నదీతీరానికి పోతూ అతని పల్లకి మోయడానికై బోయీలను వెదకి తెమ్మని బెస్తలలో కుల పతి అయిన వానికి ఆజ్ఞాపించి పంపించాడు. అప్పుడా బెస్త నాయకుడు భరతుని చూచాడు:-”

“వీడెవడో మంచి వయసులో ఉన్నాడు. బలిష్ఠుడుగా దృఢగాత్రుడుగా కనుపిస్తున్నాడు. ఎద్దులు, గాడిదలు మోసి నట్లుగా పల్లకి మోయగలడు”- అనుకొన్నాడు. వెట్టికి తాను పట్టుకొని వచ్చిన కొందరు బోయీలతోపాటు భరతునికూడా పట్టుకొని తీసుకవెళ్ళాడు. మహానుభావుడైన భరతుడు మారు మాటాడక ఆ రాజు పల్లకి మోయడానికి అంగీకరించాడు. ఆవిధంగా రాజు ఎక్కిన పల్లకి మోస్తూ భరతుడు జంతు హింసచేస్తానేమోనన్న భయంతో శాణం పొయ్యేటంత లెక్క ముందుకు ముందుకు చూస్తూ ఒకివిధంగా నడునసాగాడు. తక్కిన బోయీలకు అతని నడకను అనుసరించి నడవడం సాధ్యం కాక పోయింది. దానివలన పల్లకి మోస్తున్నవారంతా పోసాగింది. అప్పుడు రాజు “ఇదేమి పల్లకి మోయడం?” అని బోయీలను అడలించాడు. బోయీలు తమను రాజు దండిస్తాడని, భయపడినవారై,- “ఓమహా రాజా! మేమంతా జాగ్రత్తగానే పల్లకి మోస్తున్నాం కాని వీడెవడో క్రొత్తబోయీ వచ్చాడు. వీడిప్పుడే పల్లకిమోయడం నేర్చుకుంటున్నట్లున్నది. సరిగా మోయడంలేదు. వీడితో సాగిపోవడం మాకు శక్యంకావడం లేదు”- అని విన్న

వించుకొన్నారు. అదివిని రహూగణుడు - “బౌరా! సంస్కర్త వోషంవల్ల ఒక్కడు చేసిన తప్పుకు తక్కినవారంతా ఫలం అనుభవించ వలసి వస్తుంది-” అని పలుకుతూ, తాను పెద్దలను పూజించిన వాడయ్యకూడా, క్షత్రియ స్వభావ పరవశుడై, కొంచెం కోపం తెచ్చుకొని, బూడిద కప్పిన నిప్పులా నిగూఢ బ్రహ్మతేజస్సంపన్నుడైన భరతునితో ఈ విధంగా పలికాడు :

“అరెరె! నీవు నిజంగా ఎంత అలసినావురా, ఎంతో సేపటిబట్టి నీవొక్కడవే ఈ పల్లకి మోస్తున్నావు! పాపం; నీకు బలంలేదు. నీ అవయవాలు శుష్కించాయి. అయ్యో, ముసలివాడవు. నీ కెంత కష్టం వచ్చిందీ! మరి నీతోటి బోయాలు నీవంటివారుకారు!”- అని ఈ తీరుగా వక్రోక్తుల పరిహాసం చేసినప్పటికీ, పంచభూతాత్మకము, జ్ఞానకర్మేంద్రి యాలతో కూడుకొన్నదీ, నిరంతరం వికారం చెందుతున్నదీ అయిన తన చరమ కళేబరంపై న ‘నేను - నాది’ అను అహం కార మమకారాత్మకమైన మిథ్యాభిమానం విడిచిపెట్టిన బ్రహ్మస్వరూపుడు కనుక, మహానుభావుడైన భరతుడు ఆ రాజు మాటలకు బదులు చెప్పక ఎప్పటి యిట్లు పల్లకి మోయసాగాడు. పిమ్మట పల్లకి ఇంకనూ హెచ్చుతగ్గులుగా పోతూ ఉండడం చూచి రహూగణుడు ఆగ్రహపూరితుడై నాడు—

“ఓరీ! జీవన్ముక్తుడవై నీవు నన్ను లక్ష్యపెట్టక రాజాజ్ఞనే ఉల్లంఘిస్తున్నావుగా! అజాగ్రత్తగా ప్రవర్తిస్తున్న నీకు తగిన శిక్ష విధిస్తాను. అప్పుడు గాని నీకు వట్లె తెలి

యను—” అని పసుషంగా పలికాడు. ఆ విధంగా రజస్త్ర మోమదాతిచేకంతో, భగవంతుని ఆశ్రయించినవారిని తిరస్కారంచేస్తూ, తాను రాజునన్న అభిమానంతో పెక్కు విధాలుగా ప్రేలుతున్న ఆ రహూగణునిపై భరతునికి కృప కలిగింది. బ్రహ్మసముడు, సర్వ జీవులకు స్నేహితుడు, బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుడు అయిన భరతుడు, యోగీశ్వరునివలె శాంతంగా అల్ప సంస్కారంగల రహూగణుని చూచి నవ్వుచూ విగతస్మయుడై ఈ విధంగా పలికాడు— “రాజా! నీవు నాకు శ్రమోదలు లేవని పలికావు. అది అసత్యంకాదు. భారమేది ఒకటి ఉన్నా, ఉండి దేహానికి కలిగినా, కలిగి అది నా కన్వయించినా, అప్పుడుగదా, భారశ్రమమును గణించవలసి ఉంటుంది ! అట్లే గమనమున్ను, గంతవ్యదేశ మున్ను, గతిక్షేతమున్ను, ఆత్మకు తదన్వయమున గలిగి నప్పుడు దానిని కూడా లెక్కకు తీసుకోవలసి ఉంటుంది. అదంతా కూడా మిథ్యావ్యవహారం కనుక, అందులో ఏదీ చెల్లదు. అంతేకాక నీవు నన్ను బలిన వాడని అన్నావు. అది దేహధర్మమో లేక ఆత్మధర్మమో ఆలోచించ వలసి పడి. ఆత్మకు బలవత్త్వముగాని, దుర్బలత్త్వముగాని కలుగ నేువు. ఆవ్యవహారం కేవలం మూర్ఖతా కల్పితము. భూతరాశి అయిన దేహం బలిష్ఠమైనప్పకీ అది ఆత్మకు అన్వయించదు. కనుక ఆ విషయంలో, కూడా నీ వన్నది నాపట్ల చెల్లదు. స్థూలత్వము, కృశత్వము, ఆదివ్యాధులు, ఆకలిదప్పలు, భయము, కలహేచ్ఛ, జర, నిద్ర, మదము, అహంకారము ఆదిగాగలవన్నీ దేహభిమాన శూన్యడనైన నాయెడల

ఏ మాత్రం పనికిరావు - అవేసీ నాకు అంటవు. మరిన్నీ నన్ను జీవస్మృతుడవని వచించావు. అది నాకొక్కడికేకాదు. పరిణామస్వభావం కల వస్తువు లన్నింటికీ వర్తిస్తుంది. వికృతమనేది ఆద్యంతవంతం అనుట లోక ప్రసిద్ధం. ఇతఃప్రభువు - ఇతడు భృత్యుడు - అన్న భావం నిత్యమైనచో నేను రాజాజ్ఞ అతిక్రమించినవాడ నని నీ వన్నట్లు - ఇది శాసనమనీ, ఇది కర్తవ్యమనీ భేదం ఏర్పడుతుంది. వస్తుగతిని పరిశీలించినచో అదియే మిథ్య అని అవగతమవుతుంది. ఇతనురాజు - ఇతడు సేవకుడు అను భేదబుద్ధికి కేవలం వ్యవహారమే తప్ప వేరొక అవకాశం కనుపించదు. అయినప్పటికీ 'నేను రాజునన్న' అభిమానం నీకు కలదేని యీప్థివ్యం ఏదియో చెప్పవలసినది. నేనేమి చేయనలెనో ఎరింగించ వలసినది. మరిన్నీ నాకు తగిన శిక్ష విధిస్తానన్నావు. 'వెట్టివానివలె, మూగవానివలె, గ్రుడ్డివానివలె, బడునివలె అగుపిస్తూ బ్రహ్మభూతుడనైన నాకు నీ శిక్ష వలన ప్రయోజన మేమున్నది? అదంతా కేవలం పిష్టపేషణమేకాని మరేమీకాదు!-' ఈ విధంగా భరతుడు రాజు వాక్యాలకు వాఖ్యానం చేసి ప్రత్యుత్తరం ఒసగాడు. తాను శాంతుడై దేహాంతరమున ఆర్జించిన పుణ్యపాప కర్తల నుండి నివృత్తుడై, ప్రారబ్ధ కర్తము అనుభవించి నశింపు చేసుకోవలెనని నిశ్చయించుకొన్నవాడై ఆరాజు పల్లకిని మోస్తున్నాడు.

అంతట ఆ రహూగణరాజు శ్రద్ధతో తత్త్వవిచారార్థం వెడుతున్నవాడు కావున, ఆధ్యాత్మశాస్త్ర సమ్మతము, అజ్ఞాన విమోచకము, అయిన భరతునిమాటలు, ఆల

కించి తటాలున పల్లకి దిగాడు. భరతుని పాదాలపై పడి సాష్టాంగ నమస్కారం కావించాడు. రాజునన్న దురభిమానం విడిచి, భరతుని అనుగ్రహం పొందదలచి ఈవిధంగా పలికాడు :

“ఓ మహాత్మా! యజ్ఞోపవీతం వలన నీవు బ్రాహ్మణుడవని భావిస్తున్నాను. బ్రాహ్మణులలో నీవెవ్వడవు? నీవు అవధూతయతులలో ఒకడనై ఉంటావని తోచుచున్నది. ఇంద్రుని వజ్రాయుధానికి, ఈశ్వరుని శూలానికి, యముని దండానికి, సూర్యు, చంద్రు, అగ్ని, వాయు, కుబేరుల అస్త్రాలకూ నేను భయపడను. కాని, బ్రాహ్మణ కులావమానానికి మిక్కిలి వెఱిపొందుతున్నాను. కనుక నీవెవ్వడవో ఎరిగించవలసినది. అసంగుడవు, అపారమహిముడవు అయిన నీవు నిగూఢవిజ్ఞాన వీర్యుడనై సంచరిస్తున్నావు. సూక్ష్మశరణులగు మహాత్ములు సహితం నీవచనాలు భేదించజాలరు. ఇక మావంటివారి విషయం చెప్పడం ఎందుకు? ఈ సంసారంలో ఏది శరణ్యమో అడిగి తెలుసుకుందామని నేను ఆత్మతత్త్వ విద్వరుడు, యోగీశ్వరుడు, హరిజ్ఞాన కలావతారుడు అయిన కపిలమహామునిని కొలువబోతున్నాను. లోకనిర్ముఖార్థం అవ్యక్త లింగమున సంచరించు ఆ మహాత్ముడవు నీవేనా? గృహనుబంధంలో చిక్కిన నావంటి గ్రుడ్డివానికి యోగీశ్వరుల గతి ఎరుగతరమా? భారవహనాది శ్రమము నీకు లేదన్నావు. లోకంలో భరించేవాడికి భారశ్రమ, సడచేవాడికి, గమనాయాసం కనుపిస్తున్నాయి. అది నేను స్వానుభవంవల్ల కూడా తెలుసుకొంటున్నాను. కనుక అందరికీ

అలాగే ఉంటుందని ఊహిస్తున్నాను. మరిన్ని నీవు ఈ లోక వ్యవహారమంతా, వ్యవహార మాత్రమేకాని సత్యం కాదన్నావు. కాని కార్యములు లోకదృష్టములు. అందువలన తత్సాధన వస్తులకున్న ఆ కార్యములకున్న సత్యత్వమే సప్రమాణంగా గోచరిస్తున్నది. మరి ఇది మిథ్య అనడం ఎట్లా తెలియజాలకున్నాను. అంతేకాక స్థూలకృత్యాదులు నీవు లేవని పలికావు. కాని పౌయ్యమీది గిన్నెకు అగ్ని తాపం కలిగినప్పుడు దానిలోని పాలు, తత్సంబంధమువల్ల తన్మధ్యగల బియ్యము లోపలా పైనా చక్కగా ఉడుకు తున్నవి గదా! అలాగే ఉపాధి నిమిత్తమున అయినా, దేహేదిసంగము వలన దేహతా పంచేంద్రియతాపం, ఇంద్రియతాపంచే ప్రాణతాపం, దానిచే మనోతాపం, తత్సన్నికర్షమున సంసారానుభవం - కలుగకుండా ఎట్లా ఉంటుంది? మరిన్ని నేను - నా ప్రభువు అన్న భావం నిత్యం కాదనియు, ఉన్నత్తునకు ప్రతీకారం ప్రయోజన శూన్యమనియు పలికావు. రాజు - సేవకుడు అనే వేషాలు నిత్యమైనా, అనిత్యమైనా, రాజు ప్రజలను పాలించవలెను, శాసించవలెను - అనునది తప్పదు కదా? స్తబ్ధుడికి ప్రతీకారం వ్యర్థమే అయినా, 'ఉత్పథ దండనం క్షత్తవ్యం' అన్న భగవదాజ్ఞను నెరవెప్పుటయే అతనికి భగవదారాధనము, పాపక్షయ హేతువులవును కనుక - అది సఫలమే కాని నిష్ఫలం కాదు. ఓ దీనశాంధవా! రాజాభిమానం అనే మదంతో ఉత్తములను తిరస్కరించిన నన్ను అనుగ్రహించి నాతో సఖ్యం నెరవలసినది. దానివలన ఉత్తములను అవమానించిన

పాపంనుండి ముక్తుడ నగుతున్నాను. లోకాని కంతకూ సుహృదుడవై అభిమాన వర్జితుడవైన నీకు నేను అవమానించి నందువల్ల ఏమాత్రం వికారం కలుగకపోయినప్పటికీ, మహేశ్వరునికి సహితం కీడుచేయజాలిన పెద్దల అవమానం నే నొనర్చాను. అందుకు ఏమైపోతానో అని మిక్కిలి భీతిల్లుతున్నాను” — ఈ విధంగా విన్నవించిన సహూగమునితో మహాత్ముడగు భరతుడు మరల ఈరీతిగా పలికాడు :

5

“అయ్యా ! నీవు అవిద్యాంసుడవై కూడా విద్యద్వాద తుల్యంగా మాట్లాడుతున్నావు. కనుక నీవు విద్యద్వైషమ్యము కావు. కానిమహాత్మెలిసనల్లు మాట్లాడుతున్నావు. లోకీక వ్యవహారమేదీకూడా సత్యమని తత్త్వవేత్తలు తలపరు. యజ్ఞయాగాదులుకాని, వేదవాదాలుకాని తత్త్వజ్ఞానాన్ని బోధించవు. తత్త్వజ్ఞులైన పెద్దలెవరూ ఈ ప్రపంచం తథ్యమని చెప్పరు. కాని నీవు చెబుతున్నావు. కనుక నీ వేమాత్రం అధికుడవుకావు. ఎంతో ఉత్తమమైన వేదాంతవాక్యాలు సహితం తత్త్వజ్ఞానానికి చాలవు. పురుషుని చిత్తం సత్త్వ రజస్తమోగుణాలకు వశమైనట్లయితే - అది నిరంకుశమై జ్ఞానకర్మేంద్రియాలచేత ధర్మాన్నికానీ, అధర్మాన్నికానీ, చేస్తూఉంటుంది. కనుక రజస్తమో గుణాలకు వశవర్తి అయిన చిత్తంతో, పురుషుడు మాయను అధిగమించలేక సంసారచక్రబంధంలోపడి కొట్టుకుంటూ ఉంటాడు. జ్ఞానంతో

మాయను ఛేదించి. విముక్తసంగుడై, అంతరంగ శత్రువులు ఆరుగురను జయించినవాడైన మానవుడు ఎప్పటివరకూ ఆత్మతత్వం తెలియకుండా ఉంటున్నాడో అప్పటివరకూ ఈ సంసార చక్రంలో పరిభ్రమించక తప్పదు. ఈ మనస్సు ఉన్నదే - ఇది ఆత్మనకు ఉపాధి భూతం. సంసార తాపాలకు క్షేత్రం. శోకమోహమయ రాగలోభ వైరానుబంధాలకూ, మమతకూ హేతువు. అన్ని అనర్థాలకూ మూలం. ఈ విషయం ఎరింగిన నరుడు సంసారబంధంనుండి ముక్తుడవుతున్నాడు. కనుక ఓ రాజా! తాను అసత్యమయ్యుకూడా ఆత్మ చార్యంచేసే నీ దురభిమానం ఉన్నదే-అది నీ ఉపేక్ష వలన పెరిగి నానాటికి వృద్ధిపొందినది. ఆ అభిమానం అనే శత్రువును, గురువును - శ్రీహరి చరణములను ఆశ్రయించుట అనే అస్త్రంతో తెగటార్చుము. అప్పుడు నీవు ఆత్మజ్ఞానివై ధన్యుడవవుతున్నావు—”

6

ఈ విధంగా భరతుడు చెప్పగావిని రహూగణుడు ఆ బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠుని, “ ఓమహాత్మా! నీవు అవధూతలలో శ్రేష్ఠుడవు. కారణజన్ముడవు. ఆత్మజ్ఞానివి. దేహాభిమానం వర్జించి, నిజనిత్యానుభవ నిగూఢ వర్తనుడవై, బ్రాహ్మణ పేషంలో చరిస్తున్న భగవత్స్వరూపుడవు. నీకు ప్రణామం చేస్తున్నాను. జ్వరార్తుడగు రోగికి ఔషధం, గ్రీష్మతాప తప్తునకు చల్లనినీరు, ఎట్లాంటివో కుత్సితమైన దేహాభిమానం,

అహంకారం అనే పాముకాటు పొందిన నాకు నీ వచనాలు అల్లాంటి అమృతమయమైన జౌషధమైనాయి. కనుక నా మనస్సులోని సంశయాలు తీర్చవలసినదిగా వేడుకొంటున్నాను. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన అధ్యాత్మ యోగగ్రంథితము నాకు బాగా అవగతం కాలేదు. దానిని నాకు తేటతెల్లమయ్యేటట్లు విశదీకరిస్తే, విన కుతూహల పడుతున్నాను. ప్రత్యక్ష గోచరములైన సకల వ్యవహారాలూ మిథ్య అని మీరు సెలవిచ్చారు, అది ఎట్లాగో ఎరుంగక నా చిత్తం భ్రమిస్తున్నది. ఆ తత్వార్థాన్ని తెలియచెప్పండి”- అని అడిగాడు.

- అంతట భరతుడు మరల ఈవిధంగా చెప్పసాగాడు”-

“ఓ పార్థివా! ఈ పార్థివ (మంటితోచేసిన) దేహమున్నదే—ఇది నిమిత్తవిశేషాన చలనాదులను పొందినట్టైతే, జను డని పిలువబడుతున్నది. ఈ జడదేహానికి భారవహనాది శ్రమ కలుగదు. కలుగుతుందంటావా—అది పాదములకా లేక వాటివైన ఉండే చీలమండ, పిక్క, మోకాలు, తొడ, నడుము, రొమ్ము, మెడ, భుజములకా నిరూపించవలసి ఉంటుంది. అట్లా నిరూపించడం సాధ్యంకాదు కనుక దీనికి శ్రమాదులు లేవు. పోతే భుజమున పల్లకి మోయబడుతున్నది. ఆ పల్లకిలో సాపేరపతి అను పేరుతోపిలువబడే నీవనే రాజువు కూర్చున్నావు. నీవు ‘నేను సింధురాజు’నన్న దుర్మదాంధత్వం వల్ల అతి కష్టప్రాప్తులు, దీనులు, దయాహ్నులు అయిన యీ జనులచేత నిర్దాక్షిణ్యంగా వెట్టిచాకిరి చేయించుకుంటున్నావు.

ప్రజాపాలన చేస్తున్నానని పొగడుకుంటున్నావు. దీనివలన మహాత్ముల సమక్షంలో నీ వేమాత్రం పూజ్యుడవు కావు. కాకపోగా దుష్టుడవని పిలువబడుతావు. ఇక యీ సర్వమూ పృథ్వీ వికారమై అందులోనే సృష్టి-లయములు జరుగుతున్నాయి. కనుక పార్థివమునకు శ్రమ అని చెప్పవచ్చు. అదీ నామమాత్రమేకాని, అర్థక్రియామూలమున వ్యవహార కారణం అని నిరూపించలేవు. కనుక యీవిధంగా క్షీతిశబ్ద వృత్తం మిథ్య అవడంవలన, సూక్ష్మములైన పరమాణువులందే సమస్తభూతకోటికీ లయం కన్పట్టుటవలన, ఆ పరమాణువులు శాశ్వతమగుటవలన—సమస్తం అందు చెల్లుతుందంటావేమో—అదీ వీలులేదు. ఏలననగా, పరమాణువులవలన సమూహం ఏర్పడినదని కొంద రంటారు. అది కేవలం యుక్తివాదంకోసం కల్పించిన అవిద్యాకల్పితంకాని సత్యంకాదు. కనుక ఆ వాదం సరిపోదు. అట్లాగే ద్రవ్యస్వభావాశయకాలకర్మరూపమైన మాయచేత కల్పితమైన స్థూలత్వము-శృశత్వము, బ్రహ్మత్వము-అణుత్వము, సజ్జీవము-అజీవము, ఆదిగాగల వ్యవహారాలన్నీకూడా వాస్తవాలు కావు. కనుక ఇటువంటి జగత్తుఅంతా మిథ్య-బ్రహ్మ ఒకటే సత్యం. అదే జ్ఞానం. విశుద్ధం. అద్వితీయం. పరమార్థం. బాహ్యభ్యంతరరహితం. పరిపూర్ణం. ప్రత్యక్రమకాశం. అట్టి బ్రహ్మమే భగవంతుడనీ, వాసుదేవుడనీ పెద్దలు వచిస్తారు. ఓ రహూగణా! ఈ బ్రహ్మజ్ఞానం ఉన్నదే—ఇది లిపస్సులు, యజ్ఞాలు, పరోపకారాలు, వేదాభ్యాసాలు, జలాగ్ని సూర్యోపాసనలు—వీల్లవల్ల సాధ్యమయ్యేదికాదు. మహాత్ముల పాద

ధూళి శిరమునతాల్చి సేవించడం ఒక్కటే యీ జ్ఞానసము పాఞ్చనకు మార్గం. పరమభాగవతోత్తములను సేవించినట్లైతే భగవత్కథావర్ణనములందు ఆసక్తి అలవడుతుంది. ఆ విధంగా గ్రామ్యకథలు విడిచి, నిత్యం వారి పాదసేవ చేస్తే దానివలన ముముక్షువుకు వాసుదేవునిపై అత్యంత భక్తి ఏర్పడుతున్నది. పూర్వం నేను భరతుడనే రాజును. సమస్త సంబంధాలూ త్రెంచుకొని భగవంతుని ఆరాధించాను. కాని మృగసంగమువలన పరమార్థాన్ని పోగొట్టుకొని మృగమై జన్మించాను. అయినా వాసుదేవార్చన మహిమచేత నాకు పూర్వస్మృతి కలిగింది. అందువలన మృగంగా ఉండికూడా భగవద్భక్తి విడనాడక -కర్మక్షయం అయినవెనుక ఆ మృగ శరీరం విసర్జించి ఇప్పుడీ జన్మ ఎత్తాను. జనసంగమునకు భయపడినవాడనై నిగూఢంగా సంచరిస్తున్నాను. కనుక ఓ రాజా! నరుడు మహాత్ముల సంబంధంవలన జ్ఞానం పొందుతాడు. ఆ జ్ఞానం అనే కరవాలంతో మోహమనే బంధాన్ని త్రెంచివేస్తాడు. హరికథాశ్రవణ కీర్తనాలవల్ల స్మృతి లాభం పొందుతాడు. సంసారసాగరాన్ని దాటి శ్రీహరి సన్నిధికి చేరుకొంటాడు.”

7

“ఓ రాజా! దోటరానిదగు ఈ సంసారమార్గంలో మాయచేత ప్రవేశపెట్టబడిన జీవుడు, సత్త్వ రజస్తమో గుణములచే విభక్తములైన శుభాశుభకర్మలు చేస్తూ సుఖాన్ని ఆశిస్తుంటాడు. వర్తకుడు ధనార్జనకోసం సంచరిస్తూ అర

జ్యంఠో ప్రవేశించినట్లుగా, సంసారాటవిలో ప్రవేశించి సుఖాన్ని పొందకున్నాడు. ఈ సంసారాటవిలో ఆరుగురు దొంగలున్నారు. వారే దారాపుత్రాదులు. వారు ధర్మమనే ఈధనాన్ని దొంగిలిస్తారు. నక్కలు, క్రూరజంతువులు మేకను పట్టుకొని హింసించినట్లు హింసిస్తారు. మరిన్ని తీగల చేత, పాదలచేత ప్రవేశింప నలవికాని ఈ మహారణ్యంలో ఆ జీవుడు భయంకరములగు ఈగలచేత, దోమలచేత శాధింప బడినట్లు పరుగులుతీస్తాడు. ఒకచోట, గంధర్వ పురంవలె అశాశ్వతమగు మనుష్యశరీరం చూచి శాశ్వతమని భావిస్తాడు. మరొకచోట కొఱవినయ్యాన్ని చూస్తాడు. ఆవిధంగా ఈ సంసారారణ్యంలో సంచరిస్తూ ఒకచోట సుడిగాలికి ఘాతించి దిక్కులన్నీ చీకట్లు క్రమ్ముకోగా, గుడ్డివాడై తన త్రోవ తెలియలేడు. మరొకచోట తనకు కనుపించకుండా, చెవులు అవిసిపోయ్యేటట్లు అరిచే గ్రుడ్లగూబల అరుపులు వింటాడు. విని మిక్కిలి చింతిస్తాడు. ఆ ఘణ్యఫల వృక్షాలపై ఎగత్రాకి ఒకచోట ఎండమావులనుచూచి నీళ్ళని భ్రమిస్తాడు. ఆకలి, దప్పిగాని, నీళ్ళులేని నదులదగ్గరకు పరుగెత్తి నీళ్లు దొరకక, అన్నం లభించక అలమటిస్తాడు. ఆవిధంగా ఈజీవుడు సంసారంలో పడి తిరుగుతూ, వేరొకచోట కార్చిచ్చులో ప్రవేశించి సంతాపం చెందునట్లు, నిష్ఫలములైన పాషండాశ్రమాలను చేరి అన్న పానాదులూ లేక వెతలెందుతాడు. యక్షులవంటి రాజు తనధనాన్ని అపహరించగా, ప్రాణసమానమైన ధనం పోగొట్టుకొని నిర్వేదము నొందుతాడు, ఓ రాజా! ఆవిధంగా రాజభటులు తనద్రవ్యం అపహరించు

కొని పోగా, జీవుడు నిర్విణ్ణుడై దుఃఖాతిశయంతో మూర్ఛపోతాడు. మరొకప్పుడు గంధర్వ నగరంవంటి అస్థిమైన బంధువర్గంలో ప్రవేశించి సుఖవంతుడై నైతికని ఒక్క నిమిషంసేపు సంతనిస్తాడు. ఇంకొకప్పుడు, బాటసారి పర్వతాలు ఎక్కడలచి, కటికిముళ్లు, కోసరాళ్ళు, కాళ్ళలో గ్రుచ్చుకోగా బాధపడి తుదకు వాటిని ఎక్కలేక విచారంతో విమనస్కుడై నల్లు, జీవుడు ఎన్నెన్నో కర్మలకు పూనుకొని అవి విఘ్నమైపోగా లోలోపల దుఃఖంతో తపించిపోతూ, కుటుంబం భారమైతోచగా, భార్యా బిడ్డలపై కోపం చూపుతాడు. మరొకప్పుడు ఈజీవుడు కొండచిలువ వంటి నిద్రకు వశుడై ఏమీ తెలియకుండా, సాములు కఱవగా గ్రుడ్డివాడై తమోపూరితమైన అంధకార కూపంలో పడిఉన్నట్లు పడి ఉంటాడు. ఒకప్పుడు క్షుద్రరసాలకోసం వెదకుతూ తేనెటీగలు కఱచి బాధించగా, మిక్కిలి దుఃఖంలో మునిగేవానివలె, పరదార ధనాదులను అపేక్షించి, తదధిపతులు పీడించగా అవనూనంతో క్రంగి కృశించిపోతూ, అదే సుఖమని భావిస్తాడు. ఒకవేళ పరదార ధనాదులను పొందగలిగినను వారు వచ్చి అతన్ని వంచించి ఆ సుఖమున్నూ లేకుండా అపహరించుకొని పోతారు. అప్పుడు మరల ఈజీవుడు దుఃఖిస్తాడు. మరొకప్పుడు ఈదేహి ఎండకూ, చలికీ, వానకూ, గాలికీ తాళిజాలక ఆ బాధలు తొలగించుకోడానికి, వస్త్రాలు, గృహాలు సంపాదించ బూనుకొంటాడు. కాని అవి లభ్యంకాక ఆ బాధలలోనే మ్రగ్గుతుంటాడు. మేరొక సమయాన ద్రవ్యాసచే, స్వల్పధనమైనా ఆర్జించనంది అనేకులతో

విరోధం తెచ్చుకొంటాడు. మరొకప్పుడు ధనహీనుడై, ఉండ
 ఇల్లులేక, ఎండ మంచంలేక, నిలుచునే నీడకూడాలేక, ఇతరుల
 వలన తన కోర్కెలు నెరవేర్చుకోజాలక, పరధనంపై
 ఆశెమాత్రం వీడక అవమానాల పాలవుతాడు. ఆ విధం
 గా పరస్పర ద్రవ్యసంబంధం వలన జన్మడు, పగపెంచు
 కొంటూ పరస్పరం వివాహాది సంబంధాలు పెట్టు
 కొంటూ సంచరిస్తాడు. అధికశ్రమలు, ధనబాధలు, పర
 స్పర ద్వేషాలు, కావేషాలు, — ఇవన్నీ ఊభపెట్టగా,
 చచ్చినవానితో సముడవుతాడు. విరోధం వచ్చిన వారిని
 వదలి క్రొత్త క్రొత్త వారిని తెచ్చి కలుపుకొంటాడు, ఇట్లా
 చేస్తాడే కాని, వారిలో ఒక్కణ్ణి అయినా ఇంతకు మించి
 సుఖపడిన వాణ్ణి చూడలేడు ! దిగ్గజాలను జయించిన మహా
 శూరులైనప్పటికీ మమతాభిమానం వల్ల భువిలో వైర
 బంధం పాటించి సమరంలో పడిపోతారేకాని, విరోధ భావం
 లేని సన్యాసికి ప్రాప్తమైన ఆ పరమపదాన్ని మాత్రంసాధించ
 లేరు. ఓ రాజా ! ఇంకా చెప్పుతాను, విను. ఆ నరుడు ఒక
 చోట ఆసక్తితో తీగెలవంటి కామిని భుజములను ఆశ్రయించి
 తదాశ్రయములైన తియ్యని పలుకులుగల పక్షిలవంటి
 బిడ్డలను ఆశించి, అధికమోహంతో సంసారమందు సంచ
 రిస్తుంటాడు. జనన మరణాదులకు భయపడుతూ, తత్పరి
 హారం చేయడానికై, కొంగలు గ్రద్దలను బోలిన పాపండ
 దైవతములను ఆశ్రయిస్తాడు. చివరకు వాటివలన ఫలం
 లేదని తెలుసుకొని హంసజాతిని చేరబోయినట్లు బ్రాహ్మణ
 జాతిని చేరబోతాడు. ఆ విధంగా పవిత్రమైన బ్రాహ్మణ

వంశంలో జన్మిస్తాడు. కాని దుష్కర్మవాసనచేత, ఆ బ్రాహ్మణులకు విహితమైన ఆచారాది కర్మలు అతనికి రుచించవు. అంతట సదాచార భ్రష్టుడై, కోతులతో సమానమైన శూద్రజాతిలో ప్రవేశిస్తాడు. ఆవిధంగా ఆ జాతివారినికూడి, వారి స్త్రీలను పెండ్లాడి, వారితో విహరిస్తూ, రహస్య సంభాషణలు సాగిస్తూ, పరస్పర భావలోకనం ఒనర్చుటవలన ఇంద్రియ సుఖం అనుభవిస్తూ, మరణకాలాన్నికూడా మరచిపోయి చెట్లగుంపువంటి గృహాలలోనికి క్రిడిస్తూ, అధికమైన సురతేచ్ఛవలన మిక్కిలి దీనుడై, భార్యా పుత్రులందు వాత్సల్యం చూపుతూ సంవారబంధంలో చిక్కుకొని దానిని తప్పించుకోజాలక బాధపడతాడు. మరొక సమయాన జీవుడు, మృత్యుభయం అనే ప్రమాదం వలన పర్వతగుహల వంటి భయంకరములగు రోగముల వాతపడి, దుఃఖముచే ఏనుగులకు భయపడి, తీగెలను పట్టుకొని ప్రాకులాడినట్లు కర్మవాసనలను పట్టుకొని ప్రాకులాడు తుంటాడు. చివరకు ఎంతో కష్టంమీద ఆ దుఃఖాన్ని తప్పించుకొన్నప్పటికీ తిరిగి, వెంటనే వర్తకులను చేరుకొన్నట్లు వస్త్రాశ్రమాచార నిష్ఠులగు జనాన్ని చేరుకొంటాడు: అంతేకాని ఈ మార్గంలో మాయావేషంతో నొరబడినవాడు అందులోనేప రిభ్రమిస్తూ అంతు కనుగొనలేడు. ఓ, రహుగణా! అందుచేత నీవున్నా భూతకోటిని దండించక, సమస్త భూతములందునూ మిత్రత్వం పాటించవలసినది. విషయ సంబంధాలను పరిత్యజించవలసినది. భగవదారాధన అనే తీవ్రమగు జ్ఞానఖడ్గంతో, ఈ సంసారమార్గాన్ని ఛేదించుకొని ముక్తి కాంచవలసినది”-

ఈవిధంగా భరతుడు జ్ఞానబోధ చేయగా వివి, రహూ గణుడు—

“ఓ మహాత్మా! జన్మలలోకెల్ల మానవజన్మ శ్రేష్ఠమైనది. స్వర్గలోకజన్మలు కూడ దీనికి సరిరావు. ఈ మానవజన్మలో, మహాత్ములైన భాగవతోత్తములతో సేహం అలవడినంతగా తక్కిన దేవాదిజన్మలలో అలవడదు. కనుక ఆ జన్మలవలన ప్రయోజనం ఏమున్నది? ఎల్లప్పుడూ మీ పాదధూళి సేవించేవారికి హరిభక్తి అలవడుతుం దనడంలో చిత్రమేమీలేదు. మీతో ఒక్క మహూర్తమాత్రం సంబంధం లభించిందో లేదో—అంతలోనే దుస్తర్కమూలమైన నా అవివేకం యావత్తూ అంతరించింది. అవధూత లాంఛనులైన బ్రాహ్మణోత్తములు ఏరూపాన సంచరిస్తారో నేను ఎరుగను. కావున పెద్దలకూ, పిన్నలకూ నా నమస్కారం! ప్రాయంలో ఉన్నవారికీ, బ్రహ్మచారులకూ నా ప్రణామం! అటువంటి వారివలన మావంటిరాజులకు శుభమగుగాక!”—అని భరతునకు విన్నవించుకొన్నాడు—

శుకయోగీంద్రుడు, పరీక్షిన్నహారాజుకు ఈవిధంగా జడభరతోపాఖ్యానం వినిపించి మరల యారీతి చెప్పసాగాడు :

“ఓ, పరీక్షిన్నరేంద్రా! ఆవిధంగా బ్రహ్మర్షి పుత్రుడైన భరతుడు తన ప్రభావం ఇతరులకు ఎరుకపడనీయక, తన్ను ఎరుగని రహూగణునిపై కారుణ్యం వహించి అత్యంతత్వం ఉపదేశించాడు. ఆతని ప్రణామం గైకొని పరిపూర్ణమైన సముద్రంలా, శాంత కరుణాకల్లోల పరిపూర్ణుడై ఈ భూమిమీద సంచరించాడు. ఆ సాధుపుంగవునివలన రహూ

గణుడు తత్త్వజ్ఞానంపొంది, అవిద్యారోపితమైన దేహాత్మాభిమానాన్ని విసర్జించి కృతార్థుడైనాడు. భాగవతులను ఆశ్రయించినవారి మహిమ ఇటువంటిది !” —

ఇట్లు చెప్పగా విని అంతట పరీక్షిన్నహారాజు — “ఓ, మునీంద్రా ! నీవు సర్వజ్ఞుడవు. జీవుల సంసారమార్గ ప్రకారం నీవిప్పుడు పరోక్షంగా బోధించావు. అందువలన అది మహావిద్యాంసులకే విదితమవునుగాని, అవ్యుత్పన్నమతులకు సులభంగా అవగతం కాకున్నది. కనుక ఓ మహాత్మా ! అది యానంత్రా చక్కగా బోధపడేటట్లు దయచేసి వివరించవలసినది” — అని వేడుకొన్నాడు.

8

అంతట శుకయోగి మరల ఈ ప్రకారం చెప్పసాగాడు:

“ఓ, పరీక్షిన్నరేంద్రా ! సత్వాదిగుణ విశేషంవల్ల, పుణ్యపాపములతో కూడుకొన్న కర్మలు — సాత్వికములనీ, రాజసములనీ, తామసములనీ, మూడువిధాలుగా ఉంటున్నాయి. వాటిలో సాత్విక కర్మలు సుఖాన్ని, రాజసకర్మలు దుఃఖాన్ని, తామసకర్మలు ప్రమాదాన్ని, ఆలస్యాన్ని చేకూరుస్తాయి. ఈ కర్మల మూలంగానే దేహ ఆత్మాభిమానులకు — నానావిధాలయిన దేహ పరంపరలు సంభవిస్తున్నాయి. ఆ దేహపరంపరకు సంయోగం, వియోగం, బాల్య యౌవనాద్యవస్థలు కలుగుతున్నాయి. ఇదే సంసారం. ఇది అనాదిగా వస్తున్నది. ఈ సంసారం అనుభవించడానికి ద్వారభూత

మైన ఆరు ఇంద్రియాలున్నాయి. ఈ సంసారమార్గం ఉన్నదే-
ఇది దుష్టమమయిన ఘోరారణ్యం వంటిది. మనకు కనుపించే
ఈ జీవలోకం యావత్తూ, భగవంతుడగు విష్ణువుకు అధీ-
నమైఉన్న మాయచే ఈ సంసారమార్గమందు నెట్టబడు-
తున్నది. ఆ విధంగా నెట్టబడి ధనసంపాదనయం నాసక్తిగల
వర్తకసమూహంలా, తమ తమ దేహముల నొనర్చిన కర్త-
వలాన్ని అనుభవిస్తూ శృణానంవలెనున్న ఘోరసంసారాట-
విలో నంచరిస్తున్నది. తన వాంఛలకు విఘ్నములు కలిగి,
అవి విఫలములుకాగా. అందులకు చింతిస్తూ దానిని పోగొట్టే
భాగవతానుష్ఠిత భక్తిమార్గాన్ని ఎప్పటికీ పొందనేరకుండా
ఉంటున్నది. ఈ సంసారమనే అడవిలో పడింద్రియా లను
పేరుగల దొంగలు ఆరుగురు ఉన్నారు. ఆ కర్తచోరులు,
పరలోక సాధనమగు వాసుదేవారాధనరూపమైన ధర్మానికి
కారణమై, అత్యంత ప్రయాసతో ఆర్జించిన దుష్టనాయకు-
డగు ఆ జీవుని ధనాన్ని దర్శన, స్పర్శన, శ్రవణ, ఆస్వాదన,
ఆఘ్రూణ, సంకల్ప, వ్యవసాయములవలన గృహమందు గ్రామ్య
భోగమున ప్రమత్త సార్థధనాన్ని - చోరులు ఎట్లా అపహ-
రిస్తున్నారో అట్లా అపహరిస్తున్నారు. భార్యాపుత్రులు—
భార్యాపుత్రులు కారు. వారు నక్కలు, తోడేళ్ళవంటివారు.
నక్కలు, తోడేళ్లు మేకపిల్లలను కాజేసినట్లు, ఆదారాపుత్రాదులు
అతి లుబ్ధుడైన ఆ గృహయజమాని గొతీయను కాచిఉన్నట్లు
కాచుకొనిఉన్న ధనాన్ని, అతడివ్వకపోయినా ఏదో ఒక
నెపంతో హరిస్తున్నారు. ప్రతిపటా దున్నుతున్నప్పటికీ
విత్తనాలు మూలమట్టంగా నాశనంకాని కారణాన, మధ్య

మాధ్య పొలంలో గజిక, నట్టు, తీగెలు, పొదలు పెరిగి బలిసి న్లుగా, గృహస్థాశ్రమ మనే ఈ కర్మక్షేత్రమందు కర్మ బీజాలు ఏనాటికీ నశించక గర్భారమవుతున్నది. ఇట్లు, కామములకు పెట్టె లాంటిది. కర్పూరపు పెట్టెలో కర్పూరం పోయినప్పటికీ ఆవాసనమాత్రం పోదు. అలాగే కర్మక్షేత్రమైన ఈ గృహాశ్రమంలో దేహి సదా సంచరిస్తుంటాడు. పొలంలోని ధాన్యాన్ని మిడతలు, పిట్టలు, ఎలుకలు, దొంగలు, అపహరించినట్లు గృహక్షేత్రంలో సంచరించే వాడి ప్రాణతుల్యమగు ధనాన్ని నీచులు పీడించి అపహరించుకొని పోతారు. అందులకు దేహి దుఃఖిస్తూ, ఆ ధనంకోసం అందులోనే ఓడి తిరుగుతుంటాడు. అహంకార మమకారాల చేత, విషయాభిలాషచేత, పుణ్య పాపరూపమగు కర్మ వాసనలచేత కలుషితమైన మనస్సుతో గంధర్వనగరంవంటి అనిత్యములు, అసత్యములు అయిన స్వశరీరాన్ని, భార్యాబిడ్డల శరీరాలను నిత్యములనీ, సత్యములనీ తలంచుతూ, తినడం, త్రాగడం, సంభోగించడం - మొదలైన వ్యసనాలలో తగు లొని అధిక ఆసక్తితో సంచరిస్తుంటాడు. ఎండమావులను చూచి నీళ్ళని ఆశపడినట్లు, విషయాసక్తుడవుతాడు. ఒకప్పుడు చలిశాధకు ఓర్వలేనివాడు నిప్పుకోసం వెదకుతూ కొఱవిడయ్యాన్నిచూచి అగ్నిని భ్రమించి పరుగిడినట్లుగా, సకల దోషాలకు ఉనికిపట్టు అయిన బంగారం ఆశించి నలుదిశలకూ పరుగులుతీస్తాడు. ఒకప్పుడు గృహములను, పాత్రలను, ద్రవ్యాలను, తనను అనుసరించి బ్రతికేవారి యందును మిక్కిలి అభినివేశం కలవాడై ఈ సంసారాటవిలో అటు -

ఇటు గ్రుమ్మరుతుంటాడు. వేరొకచోట సుడిగాలివంటి స్త్రీ యొక్క తొడపై కూర్చొని రణోగుణం అతిశయించగా రాత్రివేళ భూతమువలె కన్నుకానక మతిచెడినవాడై, ధర్మ మర్యాదలను అతిక్రమించినందులకు సాక్షీభూతులైన దేవ తలను సయితం కనుగొన నేరక ఉంటాడు. ఒకచోట ఈదేహి శబ్దాది విషయాలు పురుషార్థ శూన్యాలని ఎరింగియు, దేశ భినివేశం వలన స్మృతితప్పి, మృగత్పప్లా జలాలకు సాటి వచ్చు ఆ విషయాలకోసమై పరుగులు పెడతాడు. మరొక ప్పడు భయంకరములైన గ్రుడ్లగూబల, ఝిల్లీ కీటకముల అరుపులవలె అతి పరుషములై, రభసా టోపములై, సంభ్రమం కలిగించే శత్రురాజుల అదరింపులను బెదరింపులను చెవులు గింగురు లెత్తగా, గుండెలవిసిపోగా వింటాడు. ఇంకొకసమయాన పూర్వ సుకృతం పోగొట్టుకొన్నవాడై, విషవృక్షాలను, కాకిదొండ మొదలగు విషతీగెలను, విష సరస్సులను బోలిన ఐహిక ఆముష్మిక ఫలశూన్యలై, జీవ స్మృతులైన అభార్తికులను తాను చావసంసిద్ధిమైకూడా ఆశ్రయిస్తాడు. మరొకప్పుడు దుర్జన సాంగత్యం వలన ఫంచితృడై నీళ్లులేని వాగులవంటి దుఃఖదులైన పాపండులను చేర బోతాడు. వేరొకప్పుడు పరులు తన్ను బాధించగా, అన్న పానాదులు లేక తండ్రులను, కుమారశ్శును ఆశ్రయిస్తాడు. ఇంకొక సమయంలో భోగ్యపదార్థాలు ఏవీ లేనట్టిన్నీ, దుఃఖపరంపరలకు స్థానమైనట్టిన్నీ, కార్చిచ్చువంటి గృహన్ని ఆశ్రయించుకొని యిష్టవస్తువులను పొందలేక, అనిష్టాలను నివర్తించుకోలేక శోకాగ్నిదగ్ధుడై నిర్వేదం చెందు

తాడు. మరొకప్పుడు కాలవశాత్తు ప్రతికూలులైన రాజులు రాక్షసులవలె ప్రియతమ మగు ధనమనే ప్రాణాలను అపహరించగా చచ్చినవారితో సమానుడై సంతోషం లేక పడి ఉంటాడు.

ఒకప్పుడు గంధర్వపురంలాంటి తండ్రి తాతలు, భార్య బిడ్డలతో కూడిన కుటుంబసంబంధం నిజానికి అనిత్యమైనప్పటికీ-నిత్యమనీ, సత్యమనీ తలచి స్వప్నసుఖంలాంటి ఆ సుఖాన్ని తుణకాలం అనుభవిస్తాడు. గృహస్థులైనవారికి కర్మవిధులు పర్వతమంత రాశిగా ఉన్నాయి. అధికధనంచేత, అధికశరీర ప్రయాసచేత సాధ్యములైన యజ్ఞయాగాది కర్మకలాపాలను యథావిధిగా ఆరంభించి పూర్తిచెయ్యడానికి పూనుకొంటాడు. కాని మధ్యమధ్య ఎన్నెన్నో విఘ్నాలు, విఘాతాలు అడ్డుతగిలి, కొండగుట్టను ఎక్కబోయినవాడు ముళ్ళు, రాళ్ళు గ్రుచ్చుకొని క్రిందపడినట్లుగా ఆ కార్యకలాపాలు పూర్తిచెయ్యలేక మిక్కిలి ఖేదం పొందుతాడు. దుర్గమక్షేత్రంలో పడినట్లు తొక్కివ్యసనాలలో పడిపోతాడు. ఇంకొకప్పుడు దుర్భరమైన జరగాగ్నిచే శక్తి ఉడిగినవాడై కృశించి, ఏమీ చెయ్యలేక తన భార్యపై, బిడ్డలపై కోపం వహిస్తాడు. మరొకప్పుడు కొండచిలువవంటి నిద్రకు వశుడై, అంధకారంవంటి అజ్ఞానంలో మునిగి శవంలా దూరంగా పరిహరింపబడి, శూన్యాటవిలో ఏమీ తెలియక పడివుంటాడు. ఇంకొక సమయాన దుర్జను లనే పాములచే కఱవబడి, గర్వం అనే కోరికలు విరిగినవాడై ఒక్క తుణకూడా కంటిమీద కునుకులేక, విజ్ఞానం వశించిపోగా గ్రుడ్డివాడై చీకటిబావి

వదిలి మహాదుఃఖంలో పడి ఉంటాడు. మరొకప్పుడు సుఖ లేకములైన విషయభోగములం దానక్తుడై, తత్సాధనములగు పరదార పరధనములను స్వీకరించడానికి ప్రారంభిస్తాడు. తత్ఫలితంగా వారి భర్తలు, రాజులు పట్టికొట్టగా, దుఃఖితుడై నరక ప్రాయమైన కారాగారంలో బద్ధుడవుతాడు. ఓ రాజా! జీవునకు ఇటువంటి దురవస్థలు సంప్రాప్తమవుతాయి కనుకనే, ఇహలోకంలోకానీ, పరలోకంలోకానీ, ప్రవృత్తిమార్గమందు కర్మమే సంసారానికి జన్మక్షేత్రమని మహాత్ములు నచిస్తున్నారు. ఓ రాజేంద్రా! ఆవిధంగా కారాగారబద్ధుడైననాడు ఎంతో ప్రయాసపడి దానినుంచి విముక్తిపొంది ఆ ధనాదులను అనుభవిస్తున్నప్పటికీ అంతలో వేరొకడువచ్చి వాటిని అపహరించుకొని పోతాడు. వానినుండి మరొకడు కాజేస్తాడు. ఆవిధంగా ధనాదులు హద్దులేకుండా అపహరించబడుతూనే ఉంటాయి కాని అతనిచే అనుభవింపబడవు. మరొకప్పుడు అతడు ఎండకూ, వానకూ, గాలికి, చలికి, ఆధిదైవికములు ఆధిభౌతికములు అగు తక్కిన నానావిధ తాపాలకూ ప్రతీకారం చెయ్యి సమర్థుడుకాక, యెడతెగని దుఃఖాలపాలవుతాడు. ఇంకొకప్పుడు పరస్పర ధనవ్యవహారాలు సాగిస్తూ, విత్తకార్పణ్యంవలన ఇతరులవద్దనుండి చిల్లిగవ్వ అయినా సరే అపహరించి వారితో విరోధం తెచ్చుకొంటాడు. ఒకప్పుడు తన ధనాన్ని యావత్తూ పోగొట్టుకొని భోగానుభవం ఎంతమాత్రం లేనందున విఫలమనోరథుడై విచారిస్తుంటాడు. తిరిగి వాటిని సంపాదించడానికి యితరుల ధనాన్ని అపహరించ ఉద్వృక్తుడవుతాడు. అందువలన అపమానాలు, కష్టాలు

పొందుతాడు. ఈవిధంగా ధనలోభం వలన అందరితో అంతకంతకూ వైరానుబంధాలు వృద్ధి పొందించుకొంటూ తన జాత్యభిమానమైన పూర్వవాసనచే ఆ వైర విషయాలనే వివాహాది క్రియలచే సంబంధాలు చేకూర్చుకుంటూ ఉంటాడు. ఆ విధంగా నానా విధములగు క్లేశములచేత, రాగద్వేషములచేత విస్తృతమైన సంసారమార్గంలో అంతులేని ఆపదలు పొందుతూ, చనిపోయిన తండ్రి తాతలను విడిచి, పుట్టిన కొడుకులయందు కుమార్తెలయందు మమకారం ఉంచి, తిరిగీ వదైనా విపత్తు సంప్రప్తంకాగా లోలోపల దుఃఖంతో కుమిలిపోతూ, మోహంలో మునుగుతూ, దీనాలాపాలాడుతూ, కన్నీరు కాల్యలు గట్ట వడుస్తూ, మళ్ళీ తనకు పిల్లలు పుట్టినచో అధికంగా సంతోషిస్తూ రాబాహ్యే దుఃఖాలు తలుచుకొని భయపడుతూ ఒక్కొక్కప్పుడు తన భార్యబిడ్డల గుణగణాలను, వారి చేష్టలను వర్ణించి చెప్పుకొంటూ, ఆనందిస్తూ, సాధుకర్మలన్నింటినీ వర్ణించి ఎప్పటికీ ఈ సంసారమార్గాన్ని ఛాటలేకుండా సంచరిస్తుంటాడు. ఓ రాజా! ఈ సంసారాటవినుండి దరి చేర్చేది— ఆధ్యాత్మిక యోగంచేత కర్మయోగంచేత అను గృహీతమైన ఒక్క భక్తియోగం తప్ప వేరొకటి లేదు. అంతేకాదు; నిరతిశయానందరూపమైన పరమాత్మను పొందడానికి ఉపాయభూతమైన యోగానుశాసనమును, శాంతస్వభావులై మనస్సును జయించి, సర్వభూతహేతులైన మహ్మతులు ఆచరింప గలుగుతారేకాని, దాన్ని దిగ్గజాలను జయించగల్గిననూ మనస్సును జయించజాలని రాజర్షు లెంత

మాత్రం పొందలేరు. మరిన్ని వారు 'ఈ భూమి నాది' అనే అభిమానాన్ని ఉంచుకొని పరస్పరం పగలు పెంచుకొని, యుద్ధాలుచేసి, ఆభూమిని విడిచి చనిపోతారు. ఓరాజా! సంసారాటవిలో సంచరించేవారికి సుఖదుఃఖాలు, రాగ ద్వేషాలు, భయాభిమానాలు, మోదభేదాలు, శోకమోహాలు, ఈర్ష్యానమానాలు, డోర్బిషాసలు, ఆధివ్యాధులు, మదమాత్సర్యాలు, జన్మ జరామరణాలు — ఇవన్నీ తప్పక సంభవిస్తూనే ఉంటాయి. ఆవిధంగా దేహి, ఒకప్పుడు, భగవంతుని మాయారూపమైన స్త్రీచే స్వయంగా కౌగలించుకొనబడుతున్నాడు. ఆ స్త్రీలు పురుషుల వివేకాన్ని జ్ఞానాన్ని నశింపజేస్తున్నారు. అందుచేత వారు ఆ స్త్రీలకు క్షీడామందిరాలు నిర్మించ పూనుకొంటారు. వాటిని పూర్తిచెయ్యడం ఎట్లాగా అని వ్యాకులపడతారు. ఆ విహారమందిరాలలో తిరిగే కొడుకులను, కూతుళ్ళను, భార్యలను కళ్లారా చూస్తూ, నోరారా తియ్యని మాటలు మాట్లాడుతూ, హృదయం ఉప్పొంగి పోగా, ఇంద్రియాలు జయింప సమర్థుడు కాక, తమ ఆత్మలను దుఃఖనరకంలో పడద్రోయుచున్నారు. ఓ రాజా! పరమాణువు మొదలుగా ద్విపరార్థ పర్యంతం కలుగు కాలమే స్వరూపంగా కల్గి అతివేగంగా పరిభ్రమిస్తూ, బ్రహ్మమొదలు తృణమువరకూ గల జీవుల ఆయుర్దాయములు ఊహలు, ఘడియల రూపంలో లెక్కిస్తూ ప్రమత్తులగు వారి ఆయుర్దాయములను అపహరిస్తున్న భగవంతుడైన మహావిష్ణువుయొక్క కాలచక్రం వలన మరణం సంభవిస్తుండేమోనని భయపడుతూ, ఆ చావును తప్పించుకొని అమరత్వాన్ని

పొందదలచి, ఆకాలచక్రమే ఆయుధంగా గల వాసుదేవుని తిరస్కరించి, రాబందుల లాంటివారు, గ్రద్దలనంటివారు, కొంగలవంటివారు, ఆర్యులు చెప్పిన సిద్ధాంతాలనుండి బహిష్కరింపబడినవారు అయిన పాపంశ దేవతలను, పాపంశ దేవతా చిహ్నాలతో అభిముఖంగా చేసుకొని ఆరాధిస్తుంటారు. చివరకా పాపంశ దేవతలవలన ప్రయోజనం పొందలేక, వారిచే వంచితమై, అప్పుడు బ్రహ్మకులంలో జన్మిస్తారు. అట్లా జన్మించినీ యజ్ఞపురుషుడైన శ్రీమన్నారాయణుని ఆరాధనరూపములు, బ్రాహ్మణులకు విహితములును అయిన ఉపనయనాది శ్రౌతస్మార్త కర్మలు చెయ్యడానికి ఇష్టపడక తరువాత శూద్రకులాన్ని చేరుతారు. ఆ విధంగా శూద్రజాతి స్త్రీని పెండ్లాడి దానియందు సంతానాన్ని కని, తత్కుటుంబ పోషణకు పాటుపడుతూ, వానరజాతిలాగా మైథునకర్మ లొనర్చుతూ, గ్రామ్యసుఖాలనుభవిస్తారు. ఆచారవిహీనమైన ఆశూద్ర కులంలో అడ్డూ - ఆపూ ఏమీలేనందున దేహి, దేశకాలాలను పాటించకుండా క్రీడిస్తూ, నిరంతరం విషయాసక్తుడై నర్తిస్తూ, పరస్పర ముఖావలోకనాదులైన గ్రామ్య కర్మలలో చిక్కి, మృత్యుకాలం ఆసన్న మవుతున్నదని కూడా తెలియక వానరుడు దారా సుతాదులతో చెట్లయందు క్రీడిస్తున్నట్లుగా, భార్యాపుత్ర వత్సలుడై, సంగమోత్సాహుడై ఐహికసుఖాలు కలిగించే గృహంలో రమిస్తుంటాడు. ఆవిధంగా దేహి సంసారమార్గంలో తిరిగి తిరిగి తుదకు ఏనుగువంటి మృత్యువుకు భయపడి, కొండ

గుహలవంటి రోగా ద్యావదలలో పడిపోతాడు. తన జీవనానికి హేతుభూతమైన కర్మరూపమగు తీగెలను ఊతగా చేసుకొని, ఆ ఆపదలనుండి అతికష్టమీద బయటపడడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఈవిధంగా ఎల్లప్పుడూ, మానవదేహాలు ధరించిన జీవలోకం సంసారమార్గంలో సంచరిస్తూ మొదట ఈ నరలోకం అనేది ఎక్కడ వీర్పడిందో ఆమార్గమే ప్రవేశిస్తుంది. కాని ఒక్కనాటికే మరలిరాలేదు. ఈవిధంగానే ఊర్ధ్వలోకాలు పొందినవారు కూడా సంసారమార్గంలోనే పరిభ్రమిస్తుంటారు కాని తన్నివృత్తిని పొందలేరు. ఓ, పరీక్షిన్నరేంద్రా! భరతుడు పరోక్షంగా చెప్పిన వాక్యాలలోని అర్థవివరణం ఇది. గరుత్మంతుని గమనవేగాన్ని ఈగలు ఏవిధంగా అనుసరించలేవో—ఆవిధంగా ఋషభదేవుని కుమారుడు, రాజర్షి, మహాత్ముడు అయిన భరతుని మార్గాన్ని ఇతర రాజు లేవరూ మనస్సుచేతనైనా సరే అనుసరించ అర్హులు కారు! ఓ రాజా! మహానుభావుడగు ఆ భరతుడు ప్రాయంలో ఉండీకూడా, చిత్తం భగవదాయత్తం చేసి, విడువతరంకాని అత్యంత ప్రియులైన భార్యాబిడ్డలను, బంధుమిత్రాదులను, రాజ్యభోగాలను పరిత్యజించాడు. వాటిని కేవలం త్యజించడమే కాదు; వాటియం దతనికి కొంచెమైనా అభిలాషలేదు! ఓ, పరీక్షిన్నహారాజా! శ్రీహరి పరిచర్యాసక్త చిత్తులగు మహాత్ములకు ముక్తి అయినా సరే తుచ్ఛమై తోచగలదు. ఇక భార్యాబిడ్డలను పరిత్యజించడంలో ఆశ్చర్యమేమున్నది? భరతుడు తన మృగశరీరం త్యజిస్తూ—‘ఓ, దేవదేవా! నీవు యజ్ఞస్వరూపుడవు. యజ్ఞాది ధర్మఫలప్రదు

డవు. ధర్మానుష్ఠాతవు. యోగాత్మకుడవు. ఆ యా అవతారాలచే వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను సంరక్షిస్తూ, ధర్మాసక్తులగు వారిని కాపాడుతున్నావు. నీవు ప్రకృతికి నియంతవు. శ్రీమన్నారాయణుడవు. ఆశ్రతుల సంసారబంధాలను తెగతెంచే నీ పాదారవిందములకు ఇదే నమస్కరిస్తున్నాను” — అని ఆ శ్రీహరిని ప్రార్థించాడని ఆ మహానుభావుని పుణ్యకీర్తిని మహాత్ములు ప్రస్తుతిస్తారు. ఓ పరీక్షీన్మహారాజా! భగవద్భక్తులచే నుతింపబడు పరిశుద్ధగుణములకును, సకలభూత హితాచరణము ఆదిగాగల సత్కర్మలకు నిలయమును అగు రాజర్షి శ్రేష్ఠుడైన భరతుని చరిత్రం ఇది. దీనిని నీకు వినిపించాను. ఈ పుణ్యచరిత్ర చదివినవారికీ, విన్నవారికీ, పొగడినవారికీ సమస్తసుఖాలు, ఆయుర్వృద్ధి, యశస్సు, పుణ్యము, మోక్షము, సకలశ్రేయస్సులు - వాటంతట అవే సమకూరుతున్నాయి” —

అని ఈ ప్రకారం శుకయోగి పరీక్షీన్మహారాజునకు పరమభాగవతోత్తముడైన జడభరతునిచరిత్ర చెప్పాడు.

—